

سيرة النعمان

مكمل

شيبان
علامته في نعمان

سیرۃ النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

سیرۃ النعمان

یعنی
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

حصہ اول و دوم

اس کتاب کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ کا نام و نسب - ولادت و سن - رشد
تعلیم و تربیت - شیخ حدیث - درس و افتاء - بقیہ زندگی اور دربار کے تعلقات - وفات عام

اخلاق و عادات - مناظرات و فتاویٰ - ذہانت و طباعی - اس قسم کی حالات نہایت مفصّل سے مذکور ہیں

دوسرے حصے میں امام صاحب کے اصول و درسیل سے جو علم کلام اور فن حدیث

سے متعلق میں تفصیلی بحث ہے اور واقعات و اسانید کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ فن حدیث میں

ان کا کیا پایہ تھا - فن فقہ پر تفصیلی ریویو ہے جس میں تدوین فقہ کی تاریخی حالات کے ساتھ وہ تمام

خصوصیتیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی کو اور ائمہ کے فقہوں پر ترجیح حاصل ہے -

خاتمہ میں امام صاحب کے نامور اور متاثر شاگردوں کے مختصر حالات ہیں -

مؤلف شمس الدین محمد بن ابی بکر
شبلی نعمانی

مطبع مفید عالم گریبا پورہ ہمامہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند
۱۸۹۶ء

اس تصنیف کے تصنیف کنندگان کی تصانیف کا پتہ دیوبند ہے - جب تک کہ اس کتاب کا نام نہ لکھا گیا ہے -

U 6875

ہوالمستان

سیرۃ النعمان

JUNG ESTATE LIBRARY

(Oriental Section)

PRINTED BOOKS:

No. 1104 Cat. No. ....

..... No. ....

۵
۲
یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح مخبری

کا

حصہ اول

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقیدم اگرہین چھپا

طبع دوم

ماہ ۱۸۹۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

<p>نعت ہمانگونہ ہمانسان خوشست سجہ اگر نیست زمین بوس ہست دم ز شریعت زن و ہشتیار باش سجہ و تعظیم - ز ہم بازوان پا چو نہی - بر تو نگیریم ہیچ</p>	<p>حمد و ستایش کہ بعنوان خوشست شیتگانیم و پیمبر پرست تا بخودی پایہ نگمدار باش ہر چہ ز پیش است دزکم - بازوان در رہ الفت - کہ بود ہیچ ہیچ</p>
---	---

<p>پاے ز خلوت نہ نہادم نہ ساز دل برم از خسلق با فسونگرے</p>	<p>من کہ درین دایرہ از دیر باز باز بر انم - کہ درین داورے</p>
--	--

خواسته ام طرح در ریختن
 بزم در هست و تماشاگر
 زمزمه تازه بساز انگم
 با ده فرم بجز ریفان در
 زخمه که بر تار سخن میزنم
 قاعده سطح بر از یست این
 پاچودین مهر که افشوده ام
 حرمت این کار نگداشتن ق
 کارین است این حد هر خامت
 دست اگر سو بقدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتجانه چین کرده ام
 خاک در میکده پختیم
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن سیرگر چه بود پذیر
 گرچه پستاع از در آورده ام

شعبده تازه بر انگشتن
 با ده در آرام و میسنادگر
 غلغل در حلقه راز انگم
 از من دوشین قدری تندتر
 بان بگر تا بچپ فن میزنم
 نیک نگه کن - که چه باز یست این
 پای فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گهر اپاشتن
 این بود آن مے که به هر جام نیست
 جاع غنبت دل افشوده ام
 کین گم چه چیز اچیدام
 تا نغمه چیند گزین کرده ام
 کین مے صافی بقدر ریختنم
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست در و خود روایت گزیر
 قطره بود گم بر آورده ام

گرچہ مراشیوہ فن این بود	حرف بہ آردوزدن۔ آئین نود
پیشتر اگر م طلب بودہ ام	باد یہ پیمائے غیب ر بودہ ام
بزم چو آن سرہ و آن سازداشت	ساغر من بادہ شیراز داشت
لیک چو آن مطبہ رسا قی نامند	بوئے ازان میسکہ باقی نامند
بزم بطرز دیگر آراستم	خوشتر ازان نیز کہ میخواستم
گرچہ سرو بگ سخن دیگر است	شمع ہانست۔ لکن دیگر است
باد گوارا بجزیران تمام	بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چہیکر شایع ہو چکا ہے۔ اول ازل جب مجھکو اسکا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہمسر و زانتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ اون خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے انکو اوس سلسلہ کا ہمسر و قرار دیا جائے۔ مگر اتنا بڑا کام تھا میں سے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ گئے۔ تاہم وہ خیال دلسے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار ہی سجایا جائے کہ السیف و العلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتدبہ حصہ لکھ ہی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اُسکی تالیف سے ہاتھ اٹھا نا پڑا۔

اسپر کوتاہ بیزون نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناگزیر تباہیوں جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی تک چھپ چکی ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائین شریعت کرن لیکن یہ دیکھا کہ الفارق نام تمام ہے۔ طبیعت رک باقی تھی اور اس میدان میں قدم اُٹھانے کا نہ ہر چہ خلتش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کا زات دکھانے ہی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابوحنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اور سکا ہیرو قرار دیا۔ امام ابوحنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو ہیں سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ اونکی متعدد سوانح عمریان لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر اونکی لایف خود اُردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابوحنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اور سکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے اونکی سوانح عمریان لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں اونکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سنین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء، شعرا، قضاة، حکماء، میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابوحنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے انکی سوانح عمریان لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانح عمریان لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابوحنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر کے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں انکی تصنیفات میں سے معانی الایمان چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے زیادہ حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصریح کر دی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود الدر والعقیان	امام احمد بن محمد حجازی	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفة	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے اسناد میں یہ کتاب میں جزوں میں ہے۔
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الصمیری	(الجواہر المصیئۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	حمین بن علی	قاضی صیری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ یونح خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام احنفیہ کہا ہے۔
مناقب النعمان	ابوالعباس احمد بن الصلت	۳۶۰ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر ماخذ ہی کتاب ہے،
	احمانی المتوفی ۳۰۸	(الجواہر المصیئۃ فی طبقات احنفیہ)
		نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے۔ جیسا کہ حنفیوں کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		اونکی عام عادت ہے۔
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار السدر مخمشری المتوفی ۵۳۸ھ	زخمخشری ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشاف اونکی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق لڑنے علامہ زخمخشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعایۃ میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبدالعزیز بن محمد احماری	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسب سے روایت کی ہے کہ حدیث میں اونکا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المضیئہ فرماتے ہیں کہ امام عبدالعزیز کا رتبہ ابن جوزی والوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۰۶ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المضیئہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اس میں امام کے حالات کے ساتھ اونکے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

کیفیت	نام مصنف	نام کتاب
<p>امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر و آود الطائی - و کعب بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات ہی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب روم میں بہت متداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>		
<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>	ابو القاسم بن کاس	مناقب النعمان
<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - انکی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>	قاضی بن عبد البر المتوفی ۲۶۳ھ	کتاب الانتہار فی مناقب الثلاثة الفقہاء

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالمدین محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے صحرت تھے اس فن میں اونسکے بعد کوئی ناس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و تعبیر و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ اوسکی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب اللشرقیہ	اسکا ترجمہ ہو گیا ہے جبکا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔	
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی	الجواہر المضمین فی طبقات احنفینہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	المستوفی ۶۵۰ھ حافظ جمال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	بن علی الدمشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقہ	
قلاید عقود العقیان		مؤلف کا نام معلوم نہیں۔ دیباچہ سے معلوم ہوا کہ عین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد الستواسی	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل اہل بیت	عتیق بن داؤد الیہانی	
نظم الجمان	شیخ صادم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابو یوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دحماق المتوفی ۸۰۹ھ	میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۶۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضعیم کتاب ہے ۱۱۶۸ء میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الحسان والخیرات احسان موجود ہیں۔ اور <u>قلایہ العقیان</u> کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تاملت عقود الحسان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ <u>قلایہ العقیان</u> کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیمری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الحسان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالمحسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالمحسن۔ جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے ربیع الثانی ۷۳۹ء میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جس قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو محکمہ ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزرین۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری۔

معارف بن قتیبہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب سماعی۔ تہذیب الاسماء و اللغات

للنووی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر للذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامة صفی الدین

انحرزرجی۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مار ہے۔ اور حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات

سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتهاد و اصول استنباط۔

سے بحث ہے اسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی

بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے

امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۴۷۹ھ نے اسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمۃ کردری نے منقول

کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکمل الدین محمد بن محمد البارتی المتوفی ۸۶۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

ابرحمانی المتوفی ۳۹۷ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار لامایۃ الامصار ہے۔ اسی مورخ کی ایک اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اور میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عم گئی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں بی نظیر ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید المرصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الانتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرے باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں اون مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ جو اہل ہنویہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔“

میں نے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون کی کسی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔ شمس الایۃ کردری کا رسالہ بہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنی ہے۔ بعض بعض باتیں اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا نتیجہ اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات ہی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اولکائنات سے ہونا نامحذاتہ بحث ہے۔ اس کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں ہی بدلتی جائیں۔ اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں اور نہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اور میں زیادہ تر تدریق کی ہے اور تمام تراویح اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزانہ آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اسکا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان اجتہادوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ "میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی - ہکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی،، - اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پر دادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو اولاد کا نام نعمان سے بدل دیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہونگے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ نکاح خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔ حافظ ابوالمحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ انہوں نے قیاساً کہا کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور مصرع ہے۔ نہ کہ لا منزلت مانند نہ مرا۔ عربی اچھے نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ صحاح لغتوں نے جبکہ امام کی تفتیس میں مز آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو تو کسرشان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔ ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو کینز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریس سے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاوس۔ عطاء بن یسار۔ نافع۔ عکرمہ۔ مگول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتدا سے عام تھے۔ خود۔ یا اسکے باپ داود غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے او کو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ان کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو دلائے کہتے تھے جبکہ مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسیدہ عام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیت ادھر ہی بمانہا“ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ”زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے“ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے)

۱۵ دیکھو قلابہ عقود العقیان باب اول۔ علامہ ذوی نے تہذیب الاسماء والنسب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔ یہ ممالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش شوق۔ یا خاندان

والوں کی ناراضی سے جس کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام

کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در اخللافہ ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور

خلوص عقیدت کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے

فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”ہمارے دن

ہر روز نوروز ہے“، ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی

نے بنگ خال لڑکے کو حضرت علی کی خدمت میں حاضر کیا۔ اپنے بزرگانہ شفقت فرمائی اور

اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قرآن سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چلکر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

اوسوقت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے سردار اس خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں اونہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابوحنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ ہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۶۳ھ میں

وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن وائلہ تو ہجری

تک زندہ ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابوحنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اسپر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اسکے مختلف اسباب خیال کئے

ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اوسوقت تک کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اونکے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اسلئے اونکی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی

حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شیبہ کی ہدایت سے علم کثیر متوجہ ہوئے۔ اوسوقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ پر مہج سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابوحنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن مزید سے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اونکے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور بیچ پوچھو تو یہ قیاساً مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 ادنیٰ روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سن کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف ادنیٰ قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار
 عقیدت کی آنکھیں روشن کہیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے ثابت
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ نہ ہی پیرا یہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی بحثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر تو میں ان باتوں کو معمولی اور خیال کرینگے۔ لیکن
 ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ بیچ ہے شعہ

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

فی الجملہ نسبتی ہو کانی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جبکہ اس قسم کی بحثوں کے طے کرینے کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر ہیں فتویٰ لیا گیا تھا انہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اس لئے کہ امام ۸۰ھ میں بیتام کو فہم پیدا ہوئے اور اس وقت وہ ان صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ وہ ۸۲ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہجران تھے۔ اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً اوزاعی شام میں۔ حماد بن بصرہ میں۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں۔ ثابت بنین ہوا المداعلم^{۱۵} ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ

حافظ بن حجر کا فتویٰ

۱۵ اس فتویٰ کو حافظ ابوالمحسن نے عقود الجمان میں بیابانہ نقل کیا ہے۔ اور نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جسکی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقفی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایہ تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ معانی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شارح صحیح مسلم۔ علامہ ذہبی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دہوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و جہر فی اخبار من غیر اللہ سمی۔ و تہذیب التہذیب۔ میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ

عینی شراح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالمحاسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند

نقل کیا ہے جسکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے نہیں تین۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت

طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی

تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکا شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔

امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دیکین۔

ملکی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور

سیچ پوچھیے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک

حرف یہی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام۔ کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام کے

کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ

قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفاً۔

صحابہ سے روایت نہیں کی

امام ابوحنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابوحنیفہ اختیار کی۔

سن رشد - تعلیم و تربیت - شیوخ - و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر دیکھی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو واعد ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۸۶ھ میں وفات کی اور اوسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و وٹبری ملکیتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند - سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوسے قدر ظالم اور سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں - والدت ام دینا ظلم سے بھر گئی“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جا بجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یوں اور جوش کے لحاظ سے جس قدر تھا۔ نہایت کم تھا۔ ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ء میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ء میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت مورخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی۔ کہ ”میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں“۔ سلیمان نے ۹۹ء میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تانہ ڈال دی۔ ایک مرتے حضرت علیؓ پر خطبوں میں جو لعن پڑھا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لین۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے یکقلم معزول کر دئے۔ سب سے بڑا یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر سے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج و ولید کے عہد تک تو امام ابوحنیفہ کو تحصیل علم کیون متوجہ ہونکی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ دادا کی میراث تھی۔ اسلئے خزبانہ کا کارخانہ قائم کیا۔ اور جس تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو انکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اونکے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اون کا مکان راہ میں تھا تحصیل علم کی تحریک سامنے سے نکلے تو اونہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلا لیا اور پوچھا کہ کمان جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوڈا کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کر دو۔“ اس نصیحت نے اونکے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔

او سو وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم اون علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اُس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اور ہاؤس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور ہندوستان پہنچ کر اون میں رنگ آمیز بیان شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے گڑھے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ میدان معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ سچان اس کے فارس و شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تزیہ و تشبیہ۔ صفات کی عینیت وغیرت۔ حدود و قدم۔ غرض اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جنکو بحث و دقیق کی وسعت نے مستقل فن بنا دیا۔ رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسایل میں بھی موثر گمان شروع ہو گئیں۔ اور رالیوں کے اختلافات سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جو اب تک ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی ضرورت سے اسطرح متوجہ ہونا پڑا۔ اسطرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدوین و ترتیب کی رو سے اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابو المنصور ماتریدی) کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اسوقت تک اوسکی تحصیل کیلئے نصف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں قدرت نے امام ابوحنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اور طبیعت میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسایل۔ کو قدم میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھکر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی چراتے تھے۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر۔ بصرہ۔ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دہل اور خاصکر خارجیوں کا

علم کلام کی طرت متوجہ

مرکز تھا۔ اباضیہ - صغریہ - حثویہ - وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ اگرچہ آخر ان جگہوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اونکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہین۔ اونکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن حسبِ عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اونکی طبیعت رکتی جاتی تھی۔ خود ادا کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اونکی توجہ جہت درجہ فتنی مسائل پر تھی۔ اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدلی پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا نمونہ ایتنا تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنس کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب سے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجھ کو سخت عبرت ہوئی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حاد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جو اس سلسلہ میں خطیب نے امام تک پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر تھے اور میں متردد تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت کا سبب اس کے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جوڑی مدح کے سوا اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو ریاضت امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریاضت ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں اوس کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ چکی۔

جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت بائینہم کہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اسماں

تھامی شاگردی۔

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلہ نے تاریخ بغداد کا جو مختصراً
کیا ہے ہماری پیش نظر ہے، اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے معلق کی جو برکات
ہیں۔ دوسروں کی طرف سے ہر ایک کی نسبت امام ابو حنیفہ کی نسبت منہ اور ان کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔
حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے علوم
خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے
تھے۔ اس وقت کوفہ میں اونہیں کا درس گاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیر ریفن خیال
کئے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبدالعزیز بن مسعود (صحابی)
سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار اونہیں پر گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے
سہی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دو لقمہ اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان
اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ
پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی کے لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔
کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کرتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے
تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ بتدیون کے لئے یہ امتیاز
عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک
شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہر نہیں ہے تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سے
آگے بیٹھا کریں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود اون کا بیان ہے کہ ”میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر رہتا رہا پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا اوبلا منع ہوتا تھا۔ اتفاق سے اونہیں دونوں۔ حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مگر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اوس کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے اونکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ ٹھکرا پنا جانشین کر گئے تھے۔ تلامذہ اور اربابِ حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے سینے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ سینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ سینے عہد کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اون کی شاگردی کا تعلق کہی پنجھوڑوں گا۔

حماد نے ۱۲۰ھ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسابلی فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر حکیم
 سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنگی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
 پھونچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
 کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چکر رسول اللہ کے حالات
 سنیں۔ یا سائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
 بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
 میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
 مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
 شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
 عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی محقر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
 نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے۔ مدین میں اقامت گزین
 تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرہ اور قرار گاہ ہو“ سعد نے
 کوفہ کی زمین پسند کی۔ ۱۰ھ میں اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
 تیار ہوئیں۔ اوسیوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
 کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے
 آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزیئے مقرر کر دئے۔ چند روز میں

جمیعت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ کو ذہ کورج امیرؓ گنزا ایمانؓ
 ”حججۃ العرب“ یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ۔ عرب کا سر۔ فرمایا کرتے تھے۔ اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے۔ ”الی راس الاسلام۔ الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلیفۃ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں جو بیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہ کے ہم کابٹے تھے وہاں گئے اور بتوں نے سکوت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں
 کی بدولت ہر حکم حدیث و روایت کے پرچے پھیل گئے تھے۔ اور کوفہ کا ایک ایک گھر۔ حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح۔ علوم اسلامی کے
 دارالعلم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں۔ ان میں اکثر مثلاً اسد روق
 بن الایبع۔ عبیدہ بن عمر۔ اسود بن یزید۔ ابو عمر النخعی۔ ذہب بن حبیش۔ ربیع بن خثیم۔ عبدالرحمن بن
 ابی لیلیٰ۔ ابو عبدالرحمن السلمی۔ شریح بن اکثر۔ شریح بن ہانی۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ۔ قیس
 بن ابی حازم۔ محمد بن سیرین۔ حسن بصری۔ شعبہ بن جلیج۔ قتادہ بن دعامہ۔ انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا نزیل تھے۔ سفیان بن عیینہ۔ جو ایسے حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل۔ فتح البلدان بلاذری ذکر آبادی کوفہ۔ معجم البلدان۔ و فتح المینت۔ صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے

۱۶ تذکرہ احنافا علامہ ذہبی۔

فرماتے تھے کہ کُناسک کے لئے مکہ - قوت - کیلئے مدینہ - اور جلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے،^{۱۵}
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں صرف زہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ روایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثین اور سوت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ قدر
 ضروری مسایل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور جنگی عمر نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے بہم پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاگردی
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جہاں اونکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ تراؤنئے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا زبیل تھے۔
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عام طریقہ ہے)۔ امام۔ کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے منبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۲۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

امام کی شیوخ حدیث تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ۔ مین خالصکر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔

بن وثار۔ ابواسحق سبعی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن المعمر۔

اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عایشہ۔

علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام

جنسلی وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابوحنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔

بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانسو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ یمن۔

چار شخص جو استاد کامل تسلیم کئے جاتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم صرف چار ہیں۔“

میں یمن ابن المہیب۔ بصرہ۔ یمن حسن۔ شام میں کھول۔ کوفہ۔ مین شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو کیا

مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”اللہ شیفہ اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا

پر مامور رہے۔ خلفا اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ ۱۱۰ھ ہجری یا ۱۱۱ھ ہجری میں

وفات پائی۔

سلمہ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جذب بن عبداللہ ابن ابی اوفی۔ ابو لطفیل اور ان کے

علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ

(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان میں سے۔ ابن مہدی کا قول تھا کہ کوفہ

میں۔ چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور۔ سلمہ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حصین۔

امام کی شیوخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب تہذیب۔ و معارف بن قتیبة۔ و مرآة الجنان یا فی سبک لکھا ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبد اللہ بن عباس - عبد اللہ بن عمر - بن زبیر - نoman بن شیبہ - زید بن ارقم - اور بڑے صحابہ سے جکے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسما میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیثین سینین تھیں۔ عملی نے کہا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو ٹھہرے۔ حافظ بن حجر نے تہذیب میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار - عبد اللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموا ماجتہ ہیں۔ امام احمد - بن سعید - ابو زرہ - دارقطنی - ابو حاتم - یعقوب - بن سفیان - نسائی - نے انکو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۶ھ میں وفات کی۔

عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود - حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً سفیان ثوری - امام مالک - سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور - ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے

کہ فقہ اور کثیر احادیث تھے۔ ابو حاتم نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعمش۔ کوفہ کے مشہور امام تھے صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی ادنی سے حدیث سنی تھی۔ سفیان ثوری و شعبہ۔ انکے شاگرد ہیں۔

امام۔ کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ سنی صحیحی تک زندہ ہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا اونکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر۔ عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود ابجمان کے مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ دروایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک عبد اللہ

بن حسن و ابوالفضل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں اونہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

انکو اونہیں سے کچھ یاد بھی ہیں۔“ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے۔“ چنانچہ

جس قدر اون سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا۔ ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو حافظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقصیت اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑا کھ نہیں ہو سکتا“ حافظ بن حجب نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے انکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثین یا دہتین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔^{۱۶} اس میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث ہی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ جسطرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”قدر کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثین روایت کیں ان میں عبد اللہ بن مسعود اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تمکین کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرور تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ موزع ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منڈوائے تھے کئی باتوں میں مجھ پر گرفت کی۔ میں نے اہرت پوچھی تو بولا ”ناسک چکائے نہیں جاتے۔“ میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پوچھا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ کبھی جاؤ۔“ حجام سے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ میں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ مسائل تم نے کہاں سیکھے۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

حرمین کا سفر

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا۔ متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطار مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض صحبت سے اجتماد کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔ آسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبد اللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

عطار بن ابی رباح۔

آبوردوار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ
 ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین
 صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبدالسد بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور
 صاحب افتا تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے
 ہیں“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک سناوی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے
 سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی
 زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہین کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابوحنیفہ استفادہ کی غرض سے اونکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے
 احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلام کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر
 نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا
 کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد
 کی نظر میں انکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء اور انکو
 ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۱۵ھ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابوحنیفہ
 کو جب ملکہ جانے کا اتفاق ہوتا تو اونکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ ہوتے۔

عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی اونہیں سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں اونکے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جزلی۔ ۱۷

۱۸ عقود اجماع۔ باب شہر۔

کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمران حضرت عبدالمدن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتمار و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ حکمران نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ عقبہ بن عامرؓ صفوانؓ جابرؓ ابوقتاہہؓ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمران سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہتا ہے کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمران“

اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۴۳ سے پہلے۔ امام ابوحنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گروہ میں سے سات شخص عالم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ درواسطہ انکی درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جمعہ تھے اور ایک مشترک مجلس افانکے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلی ندوین امام مالکؒ نے کی اور کئی مینا و زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ یسلیمانؒ۔ سالم بن عبدالمد

سلیمان حضرت بریمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فرارک کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابوحنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابوحنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مینون قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابوحنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مینون نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں میں عبد اللہ بن مبارک نے جو امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابوحنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پیر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت“

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ بتدعیہ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غزلی سے تقریب کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پہنچوایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر چار سے داد کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوبے سے کہا 'تھیاذاً باللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔' پھر جب ذلیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف سے یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام
کی شاگردی۔

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابوحنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کتنا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔

سپر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابوحنیفہ) اس اعتبار سے عارضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ - اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکھڑکی پیشانی چوم لی۔ ابوحنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہو اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی ناوریاتیں حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابوحنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے اپنے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابوحنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابوحنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب البیت ادھر ہی بھا بیٹھا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابوحنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو

جا رہا ہے۔ جس شہر یا کانون میں گزر رہا ہوتا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ کہ مقررہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ اربابِ حدیث و فقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا اختتام کرتے“ ابو عاصم فرمایا حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جانا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ اونکی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطابِ حکیمین توجہ ہوئے۔ اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں بن ابو عاصم نے منظرِ شوق سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہرگز نہیں لئے جائیں گے جو عوام کی عرض ہوتی ہے“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جسکو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ اذکار اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن فضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصب نے ان کو اتنے دکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے
اساتذہ۔ اونکی عزت
علاج کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں کیا حدیث آئی ہے“ خصیصہ نے کہا۔ ”خبرنی ابو عبیدہ عن عبد اللہ بن مسعود فی بیضہ النعام صیبا الحرم ان فی ثقیۃ عمر بن دینار جو ماہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔“

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیث سنیں۔ امام کی صحبت علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح نمودار بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اسکو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی اونکا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبد اللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جسکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا جانتے ہو کون شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے اونکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کسایہ سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ایہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول لکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبلی صرف حافظہ کو پسند سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب سانسے نہ ہو اس سے روایت نہیں کیجا سکتی۔ شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گردہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایت کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود۔

زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ ملائین“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے یحییٰ بن سلام اتنی بات پر اونکے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المینت میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور چچی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آئیگا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اونکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۰۰ھ میں اہل مدینہ کو

خط لکھا جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر و اباکان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حرور العلم و ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی جہد حدیثیں ہیں قلمبند کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہرون میں بھی اس مضمون کے فرامین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی نقلین سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدوین کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان بہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب سا تھرکتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد دوات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اُسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شایقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تسلی کہہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہان تک ممکن ہو الفاظ میں فرق نہ آئے اس ضرورت سے تسلی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث بشمارتھے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شیخوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اسکا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزاروں سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاومی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جان انکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو الحسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دوسری کتاب میں جب کا نام تحصیل السبیل المعروفہ الثقات والمجاہل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے ماخوذ ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیتہً اوس سے اتفاق ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں اوسکے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن انہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات میں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انشاب سمعانی۔ موطا امام محمد۔ کتاب الآثار امام محمد۔ کے تتبع سے جعفر راون کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں اور نئے نام حسب ذیل ہیں۔ انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں۔

عطا بن ابی رباح مکی۔ عاصم بن ابی النجود کوفی۔ علقمہ بن مرثد کوفی۔ حکم بن عبد کوفی۔
سلمہ بن کبیل کوفی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی۔ علی بن الاقر الکوئی۔ زیاد بن علاقہ کوفی سعید
بن مسروق کوفی۔ عدی بن ثابت انصاری کوفی۔ عطیہ بن سعید کوفی۔ ابوسفیان سعدی۔ عبد الکرم
بن امیہ بصری۔ یحییٰ بن سعید مدنی۔ ہشام بن عروہ مدنی (ارتدیب التہذیب حافظ بن
محمد عسقلانی)

ابو اسحق السیمی کوفی۔ نافع بن عمر مدنی۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی۔ قتادہ بصری
عمر بن دینار الکی۔ محارب بن وثار کوفی۔ ہشیم بن حبیب لصراف کوفی۔ قیس بن مسلم کوفی۔
محمد المنکدر المدنی۔ یزید الفقیر کوفی۔ سماک بن حرب کوفی۔ عبد العزیز بن رفیع الکی۔ کچول شامی
عمر بن مرہ الکوئی۔ ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی۔ عبد الملک بن عمر کوفی۔ منصور بن زاذان۔
منصور المعتمر۔ عطاء بن السائب الثقفی۔ عطاء بن ابی مسلم الخراسانی۔ عاصم بن سیمان الاحول
بصری۔ اعمش کوفی۔ عبد اللہ بن عمر بن جفص المدنی۔ امام اوزاعی۔ (طبقات الحفاظ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۔ ان کتابوں میں سے تہذیب الکمال میری نظر سے نہیں گزری۔ مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق الجدد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالے سے لکھے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے لکھا ہے۔

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن
 علقمہ الوداعی - ربیعۃ الراسی - شداد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری -
 طاوس بن کیسان کیننی عبدالمد بن وینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبدالمد
 کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری
 ابوسعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عاریش کوفی - صلت بن بہرام (عثمان بن عبدالمد بن حوشب -
 بلال ہشیم بن ابی الہشیم - حصین بن عبدالرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جوآب التیمی -
 سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن جبیر - عبیدالمد بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -
 ابو السوار - خارجہ بن عبدالمد - عبدالمد بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - نیشیر الاصم - حمید الاعرج -
 ابو العطوف - عبدالمد بن احسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبدالمد
 ابو حجیۃ (کتاب الآثار امام محمد -)

ہم نے اس قدر نام سری طور سے انتخاب کیے ہیں زیادہ چہان میں کرتے تو شاید
 عقود الجہان کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ
 اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ انکی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے
 کہ روایت میں جب قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں او سب قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔
 یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ۔ اکثر تابعین میں۔ جنگو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ
 ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت۔ و پرہیزگاری۔ کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہین تو شاہد ہین
 اونکی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استادونکی مخالفت کی بھی کچھ پروا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظمش کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چلکے پانی سگیا اور سب نے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہین کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی۔ ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد و شاگرد
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس سئلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں ”وانہم ليقولون منکذون
 من القول و نزولاً تصیر کاردی ہے کہ ظہار معصیت ہے“ امام شعبی کچھ جواب نہ دیکے۔
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انت۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا ”خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور انکے ساتھ اور نئے پیدا کر دئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اسکی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے“

امام۔ کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر
 آئیں۔ جن شہروں میں انکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات
 تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے اعلیٰ جلیسون میں شریک
 ہو چکا شوق۔ امام۔ کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی
 تھی کہ جان جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں
 آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاد بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتهاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم
 نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ
 گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا بار الگ۔ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور
 ادب امیز تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد۔ جناب
 زندہ ہے۔ میں نے اسکے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں بھیلایے۔ حماد نے سترہ مین قضا کی۔
 چونکہ ابراہیم غنمی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر گیا تھا انکی موت نے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد
 نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کو سند درس پر بٹھایا لیکن وہ لغت اور ادب
 کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے
 لحاظ سے سب سے ممتاز تھے انکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں
 کی صحبتیں اور اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر انکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یاد وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور اونکو اوسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چاروں چاقو قبول کرنا پڑا۔ پھر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ انہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، ”ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۱۰ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدریس شروع کی۔ اول اول تہاد کے پڑانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی اکثر بزرگابین ٹوٹا انکے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ۔ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام آعمش وغیرہ اون سے استفادہ کرتے تھے اور دوسروںکو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

میں ہونے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ کتھ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسط۔ موصل۔ جزیرہ۔ رقمہ۔ نصیبین۔ رملہ۔ بصر۔ نمین۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ اجواز۔ کرمان۔ صفقان۔ حلوان۔ استرآباد۔ ہمدان۔ نہاوند۔ قوس۔ دامغان۔ طبرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔ سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صنغانیان۔ ترند۔ ہرات۔ نہستار۔ الزم۔ خوارزم۔ سیستان۔ مابین۔ مصیصہ۔ حمص۔ مخقریکہ۔ اونکے اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر ہوتے۔

سلسلہ دریں
کی دست۔

رفتہ رفتہ عراق میں ادن کا ملکی اثر قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب ہی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے۔ لیکن ہم اسے یقین نہیں کر سکتے۔ جعفر تاریخین اور رجال کی کتاب میں۔ ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے سلسلہ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تحت خلافت پر متمکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جرزس تھا لیکن اوسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا۔ عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیوں میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے
خروج میں امام
صاحب شریک
نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ اوصاف شخص تھے۔ بے شہد اوٹو بنو بٹوات کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیاں اونکے) خلافت اون کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی۔ وفد کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۲۵ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید ان قص۔ ابراہیم بن ولید مروان احمار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابو مسلم خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلادیا اور مروان کی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاس کو فہم تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروان کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اہرب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوانِ حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے

عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیل۔ بن شہرہ۔ واوہ بن ہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خدایتیں ہیں۔ امام صاحب کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جب ان منظور کیا ہوگا۔ اسکے ہر محبت بزرگوں

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر زید کہے کہ ”مسجد کے دروازے رگن دو تو بھی مجھ کو ارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر مہر کروں۔“
 زید نے غصہ میں اگر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگا سے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر زید نے چوڑیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ کی اخیر تک وہیں رہے۔ ابن قتیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جبکہ اقسا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عمدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ء میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوسنے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ء میں قضاکی۔ سفاح کے بعد اوسکا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفا سے بنی امیہ کی قبریں اکٹرا کر اونکی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیان کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں بچ گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں ان نئے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونریزوں نے سب کے دل افسردہ کر دیئے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جو اوسکا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۰ عقود ابھان باب بست دیکھ۔

سفا ح و منصور
سفا ح

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں۔“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے اومی نہیں ملے۔“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اوسیکی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمیاں تو تھی ہیں منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔ اس میں شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مدرسے خلافت کا خیال پکڑی تھی۔ اور ایک لحاظ سے اذکھا حق ہی تھا۔ تاہم سفا ح کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات اور علموں کی بیخ کنی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ حیرت انگیز تھے۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو روزہ دیوار میں چنوا دیا۔ ان حیرت انگیز کی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے آخر تک اگر ۱۲۵ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے توڑے سے آدمیوں کے ساتھ۔ مدینہ منورہ۔ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتی کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبرائیت ل۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۲۵ھ میں نہایت بہادری سے لاکر میدان جنگ میں ملے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کواٹھے کہ منصور کے جواس جاتے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ اور ابراہیم
کی بغاوت۔

اٹھالیتا تھا اور کتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کیزین حرم میں آئین۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر سے لگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے لگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ اونکے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے لیک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو قہ۔ میں کم و بیش لاکھ آدمی انکے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گردہ۔ خاصکر علماء و فقہانے عموماً انکا ساتھ دیا۔ امام ابوحنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سفاح۔ ہی کے زمانہ میں اونکی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا ہم کو چاہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے مگر اسکے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابوسلمہ اسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اسکے پاس گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اوننے انکی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کی احتمال سے انکو قتل کرادیا۔ امام ابوحنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۳۵۰ء میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیویان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم کی طرف سے یہی کی۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور یونکی وجہ سے نہو کے جبکا اونکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اوسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فانفذت لک اربعة الاف درهم ولم يكن عندى غيرها ولو امانات الناس عندي للحقت بك فاذا القيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل ابوك في اهل صفين اقل مدبرهم واجهز على حربهم ولا تفعل كما فعل ابوك في اهل الجبل فان القوم لهم قية“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اسوقت اسقدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ ہوتیں تو میں ضرور آپ سے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑا ڈاکرین جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اوسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ایمین شہرہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور بجز اسکے کہ خود شریک جنگ نہو کے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تبری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑ کر مارے گئے۔ اس صدمے سے فغان

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں امام صاحب بھی تھے۔ اوسوقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دارالخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ۔ سے چلے آئے تھے اور کوفہ۔ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کو تو بیع نے کہ حجابیہ کا عہد رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے پوچھا تمہیں کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے استادوں کے نام بتائے جنکا سلسلہ شاکردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جو بڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جو بنا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جو نا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو زمین بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگو اور ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا“ ”پہر ہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلب کئے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کما تکم کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے ہی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کر دوں گا۔ عمدہ قضا سے انکار۔ اس جرت اور بیباکی پر۔ تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں ارکما ابوحنیفہ اتم امیر المؤمنین کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔ مدعا علیہ کو برے سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کما تم قسم کھاؤ کہ مدعی کا تم کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واحد“ کا لفظ کما تھا کہ امام صاحب نے گھبر کر روک دیا اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم کیوں کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہدیا کہ مجھے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔ اسپر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اسوقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔ قید۔ اس مدت میں منصور۔ اکثر ان کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ جب سنہ ہجری

منصور نے امام کو ۱۷۶ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اسکو ادنیٰ طرف سے اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دارالخلافہ ہونگی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلبان کمال ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو سب سے کم کر دیا
 اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ انکے
 ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اون کو گو۔ نظر بند
 رکھا۔ لیکن کوئی امر انکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں اون کا سلسلہ
 تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں
 اون سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ
 تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ نجیب رومی اور انکو
 زہر دلوادیا۔ جب انکو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

امام صاحب کو
 زہر دیا گیا۔

اونکے مرثیہ خیر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سا بغداد آسنڈ آیا۔ حسن بن عمار
 نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلائی تھے اور کتے جاتے تھے واللہ تم سے بڑے فقیہ بڑے
 عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا
 کہ وہ تم سے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت
 ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا جمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ
 قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔
 امام نے وصیت کی تھی کہ خیزران کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ اونکے
 خیاں میں معصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیزران کے مشرقی جانب اولیٰ کا مقبرہ تیار
 ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اونکے جنازہ کی

نماز پڑھا کئے۔“ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت ادون ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے اُستاد تھے۔ سب نے اونکے مرنیکا بیچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن جریر - مگہ میں تھے۔ ”سنگر کہا“ انا سد بہت بڑا علم جاتا رہا،“ شعب بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبدالسد بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور ذکر کیا ”ابوحنیفہ۔ خدا تم پر رحم کرے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔“ حماد مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چھوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلائق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۴۵۹ھ میں اونکی قبر پر ایک قبہ اور اوسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔

کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آؤم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ نعت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابو سعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اوسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عیالہ شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہتہ یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود ابھان میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

<p>فجمعه هذا لمغيب في اللحد فانشراها فعل العياد بسعد</p>	<p>المرآة ان العلم كان مبددا كذلك كانت هذه الارض ميتة</p>
<p>یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح ابرو پر ہوتا تھا۔ پہر اوس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس بحیرین مدفون ہے۔“ اس طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابو سعد کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جنکے نام اور اجمالی حالات ابجواہر المصنیۃ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافرانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے آکر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے اوتکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ حقیقت بغداد میں پہنچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد امجد سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر پختہ پڑھی اور نند چڑھائی۔“ علم کی شان دیکھو! جسکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر پڑے</p>	
<p>۱۵ ابن خلکان۔ ترجمہ صحیح بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲</p>	

بڑے شاہنشاہوں کے سر جکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے سچپن میں
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب اجماع ختم کی تو اونکے پرنسز گوارا نے
اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں بگون کا بہت سا مال و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنگی امانتیں میں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
چیزیں کسی اور متمم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذمی قعدہ ۳۷۱ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے ہوئے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابوحیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
مامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیانت داری اور
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشایعت کو نکلا۔ اور سب

لوگ انکے جان و مال کو دو عائن دیتے تھے۔ مسادر نے اونکی مع میں کہا ہے۔

بأبدية من الفيتا طريقه	إذا ما الناس يوماً قايسوننا
تلاذ منظر راز الحنيفه	اتيناهم بمقيا صحیح
واثبتها كعبره فصيفه	إذا سمع الفقيه بها وعاما

امام صاحب کی منوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن انکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان میں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا چہرہ بھی نسلاً بعد نسل اونکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کینچی ہے اوہیں خوش اعتقادی اور بالعموم اس قدر رنگ بہا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی۔ چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پر ہی، تیس برس تک متصل روزے رکھے، بڑھان وفات کی اس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا، نہر کوفہ میں مشتبہ گوشت کا ٹکڑا پک گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شہر پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اونکا ذاتی صنف۔ صرف دس آنہ ماہوار تھا، یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اونکی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے موزعین انہیں دو راز کار قصوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا بکر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ نکتہ شناسی۔ پر جب نگاہ پڑتی ہے جس کا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آسکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے عمدالی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف
کی تقریر سنیو۔ جو انہوں نے ہزون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہزون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ ”جہان تک میں جاتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہایت سے بہت پچھتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص منہ

پوچھتا اور اونکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احترام تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے۔ "ہرون الرشید نے یسینگر کہا: "صاحبین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں" عام نگاہوں میں یہ باتیں چنداں وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی۔ ظاہر میں جس قدر سادہ اور آسان ہے۔ دراصل اوسقدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد۔ خوشرو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیرین اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہونہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سنباب وقاقم کے جُتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو مطیع بلخی اور نیکے شاگرد کا بیان ہے کہ "میں نے ایک دن اونکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی"

ایک دن نصر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ ہاتھ تمہاری چادر لیکر مجھکو شرمندہ ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھکو اوس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ اگفتگو۔

باس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اور کو ایک چادر اڑ رہے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو زکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولاتہ شاعر نے ظرافتہ کہا۔

وکن از جی من امام زیادۃ
فزا داکامہ المتضی فی القلائس

یعنی یہ کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا، امام درباری ٹوپی۔
صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپی جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علما کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات اٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علما سے بالکل جدا تھا۔ اونکے ہم عصر عموماً شاہی دربار۔ یا وزرا اور امرا کے وظیفہ خوار تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا۔ کہ آپ امرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔ انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ۔ اور سب سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال و انوکھی طرح کا بلی اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ۔ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما۔ بطور خود اپنے گھرون

پریا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ۔ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُس کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُسکو ان آزیری پر و فیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہئے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور اپاہج بنا دیا۔ جسے شہر امام ابوحنیفہ اس اصول کے سب سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے اونکی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے باک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چھپا ہوا جادو ہے کہ اوسکے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو تقریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اسوجہ سے اونکی آزادی کو کوئی چیز دبانہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہبیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم بزمہ فرماتے تو مجھ پر حیران ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو اوسکی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اوسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ یسے بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گرا۔

وظیفہ خواری
سے بقتاب

آزادی اور
لے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

پاغوش
حق گوئی۔

کو شکایت تھی کہ علیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دو۔ اوس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اوسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کاؤن سے سنئے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سستی ہوا پردہ سے آواز آئی کہ بان سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر فادہ ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے "وان حفتم ان لا تعدوا وواحدہ" منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب کہ آئے تو ایک خادم پچاس ہزار روپے کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ "آپ کی کینز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے" امام صاحب نے روپیے پھیرنے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ "میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ بائز میں منصبی تھا۔"

تجارت
اور دیانت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا اکثر شہر نہیں گانتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہہ بھی اوس کے زیادہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان آسکتا تھا تاہم ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک فتنہ مند بن عبدالرحمن کے پاس خریدنے کے تھان بھیجا اور کہا بھیجا کہ فلان فلان تھان بن غیب سے خرید کر کو جتا دیا۔ منصف کے اس ہدایت کا جناب زیادہ تھان بھیجا

اور خریداروں کو عمیب سے اطلاع ندی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت۔ خزانہ کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدئے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت سے اوسکے کا خانہ کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت سے اوسکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے۔ شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اون لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہرا لون کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اوسے قدر محدثین اور علماء کے پاس بھجواتے۔ اتفاقاً کوئی شخص ملنے آتا تو اوسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جسکو تنگ حال دیکھتے اوسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جسکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے ربوں پر پہنچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جسکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملوک۔

۱۵ علامہ نووی نے تہذیب الاسامین ان واقعات کو پسند۔ بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جاننا کہ کیوں اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہمن ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو اچھا سفروں تھا۔ اوسنے دور سے انکو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ گمان جاتے ہو۔ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟“ اُس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے ایک ادا نہوسکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اوسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہو کسی منزل میں ایک بدوی نے انکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پیرے روپیے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ انہوں نے سر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جھگڑا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم۔ متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اوٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے۔ پھر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عبیدہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے جیندہ کہ کے اونکا دُعا
 ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ
 کل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی ہی رقم تے لئے لوگوں کو کیوں
 تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار روپے خود دیدئے۔ تاریخ پینیں اس قسم کے اور بہت
 واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت بندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع جلیم۔ اور خلیق تھے۔ ایک
 دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور اراکین دن کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص
 نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا "مگر حسن بصری نے اس کے
 خلاف بتایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ "حسن نے غلطی کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص
 کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلا کر کہا۔ "او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاطر کی کتاب ہے"
 اس گستاخی اور بیوہ گوئی نے تمام مجلس کو برجم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو بچ کر سزا
 دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں سناٹا
 رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ہاں
 حسن نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ
 صحیح ہے۔

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا ایک
 شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے

جلیم و عفو۔

وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو زندقہ کہا یہ سہ فرمایا کہ ”خدا تمکو بخشنے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی“۔

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جسکو اون سے کچھ عداوت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامناسب الفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوسکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ ہو پھر میں آتا تھا بلتا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اپنے گھٹے قریب پہنچے تو کہڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا نہ رکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور تمکو موقع نہ ملے گا“۔

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لوند اوجھ میں آتا ہے کہ جاتا ہے۔ تکموز ارجوش نہیں آتا۔
 امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
 اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز نہ میری رائے کی غلطیان ثابت کریں
 اور میں تجمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک مہوچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
 کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست
 احباب جمع ہوتے۔ خود سیخ پکباب لگاتا۔ سیاروں کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا
 اور مزے میں آکر شہر لگاتا۔

ہمدی اور
 ہمسائی کاٹا

لیوم کریہۃ و سدا د لغزا

اضاعونی و اے فتیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خیر بندگی
 کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اسکی نغمہ سنجیان سنتے اور
 فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو آل شہر اودھ ہر آنکلا اور اس غریب
 کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
 ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اوسی وقت سواری
 طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دار الامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا
 اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں۔ عقل و تدبیر۔
 دلیری اور شجاعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو اتنے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اڑھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک موچی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موچی بھی ہمراہ ہوا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہم نے تمکو ضائع تو نہیں کیا“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔

اضاعونی واسی فتنے اضاعوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسایگی کا پورا حق ادا کیا“ اسکے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزار کی کا کافی موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وعظا اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوئہ میں عمر بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۱۷ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الانانی وابن خلکان و عقود البھان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام قسطلی ارشاد کے لئے اونکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب کے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھکو بتا دین۔ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی اسرار کرتین کہ میں خود چکر پوچھوں گی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب باپاؤ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آتی ہے مجھکو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھکو اعتبار آئے۔ امام صاحب ابن کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئین۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میزبانی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اسوقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھکو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگر نہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کو کچھ رات طبع سے گر پڑا۔ دفعہ اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تھلکہ پڑ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر رہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پہنچا کہ بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہ ہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاس ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا اونکا مایہ خرمیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور اراکین و مندوبوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد اپنے میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ جب بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تشفی ہو جاتی۔

حفظ لسان۔

غیبت سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بیٹے کسی کی بُرائی نہیں سنی۔ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابوحنیفہ کو مینے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابوحنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صحیح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عمد کر لیا تاکہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہونگا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھانی اوسکے بعد عمد کیا کہ اب بجا سے درہم کے دینا دون گا۔

نہایت متراض اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے

ذکر عبادت

لکھا ہے کہ ”انکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اترکی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رو یا کرتے۔ ابراہیم بصری کا بیان ہے

کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امیر ابوحنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ آیت پڑھی

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے

بے خبر نہ سمجھنا! امام ابوحنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کا پینے لگا۔ زیادہ کہتے ہیں

کہ مجھکو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابوحنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا

اور منظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر

پہنچے وَقَانَاعْذَابُ السَّمُومِ بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور

وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ

ادھی و امر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ناگوار چپے ہے۔“ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کبیر ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذانِ ولایت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اونکے اوقات میں خلل نہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غم زدہ

بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر

نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا“

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ وہ چیخ

اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو خوش آ گیا۔ مسعربن کدام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنبا لا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اسقدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تجھان نکال کر رکھے اور

تفاوتل کے طور پر کہا۔ خدا ہجو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اسقدر

رونے لگے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کمان میں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں۔“ حضرت عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہوتا انعام ملے۔ تو

سیرت پندیری۔

میں بالکل راضی ہوں“

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسقدا اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اوس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزا سے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اوسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اون سے کسی نے یہ حکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں اون پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خیر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تہیہ ہے“

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفاق راے سے طے ہوتے قلب بند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے لانے۔ بیمار و نکی عیادت۔ ماتم بڑی سی۔ غریبوں کی خبر گیری میں مصروف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

تفسیر اوقات

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتویٰ اور مناظراتِ نصابی اور پذیریا تین

جو چیز امام صاحب کی قوتِ ایجاد، حدتِ طبع، ذہانت، وسعتِ معلومات، غرض اونکے تمام کمالاتِ علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو اسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس پر تفصیلی بحث کرنیکے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف وہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تاریخ کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے روایا و افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور معنفون نے بغیر تحقیق و تنقید کے اونکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک علم قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اسکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواہیں تک

کو اون پر تو اتر کا دہوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ سپیٹ مخالف عیب و نقص کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھنے تو اون واقعات سے بجا اسکے کہ اس شخص کی بڑائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دئے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حیلہ جو۔ چالاک۔ متفق۔ سخن ساز۔ ماننا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقعے زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جن میں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاق سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرہ اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اور سوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون والحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعیب بن عطاء۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے۔ جو اس عہد میں عموماً مروج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کبھی عین۔ اور کبھی سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ عین زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔ علقمہ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری روایت آپ کی روایت سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اونکی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اثنافعی میں نقل کیا ہے اور گو واقعہ کی صحیحی سے

رفع یدین کے
سلسلہ میں امام
اوزاعی سے
مناظرہ

۱۱ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں وعلم آدم الاسماء کلہا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود ابمان میں زیادہ استقصا رکیا ہے۔ انکے علاوہ اور کتابوں میں بھی جستہ جستہ مذکور ہیں۔ ۱۲ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدر میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ بالانہ کے مختلف مقامات سے اسکے اشارے پائے جاتے ہیں۔

انکار نہیں کر سکتے تاہم بیکنگہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی۔ یہاں امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبدالعزیز بن مسعود تک منتہی ہوتی ہے۔ اور ذریعہ مخالفت کی عبدالعزیز بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبدالعزیز بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبدالعزیز بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبدالعزیز بن مسعود کو ملے عبدالعزیز بن عمر کو ملکر حاصل
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابوحنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبدالعزیز بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اے تھے آدمیوں سے میں تمہا کو نہ کر بحث کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو سبکی طرف سے اس خدمت
 کا فیل ہو۔ اور اسکی تقریر۔ پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

قررت خلف الامام

صاحب نے کہا ”آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا نمٹا کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جسکو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلے خلف الامام فقرة الامام قرعة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اس کی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”تو بہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا۔ ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جنگڑے میں ناشی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماتنے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات سے ہر نہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھکو تقریر کی اجازت دو۔“ ضحاک نے کہا

میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک غائبی سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”یہی تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر اون پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا پر کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شہم میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلوارین پیام میں کر لے جائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں کوفہ میں آئے۔ اور اسے تمہارے دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اسکے مرنے کی خبر آئی۔ اسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اس سے اولاد ہوئی۔ چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو دلیر سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال اللذی عندہ علم من الكتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہا طرفاً۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لا دون گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسمِ اعظم جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے سین پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسیکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسمِ اعظم جانتے تھے یا نہیں، قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ ”کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟“ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟“ فرمایا کہ ”میں اپنے تئیں مومن تو کہوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدا یہ نہ کہدے کہ تو جھوٹ کہتا ہے“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ ”لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہم پرستی ہے۔ ایمان۔ عقائد کا

نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے
 کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور برائے اللہ کہنا بھی بیکار ہے۔
 امام ابوحنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں
 نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ کہ ”مجھکو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن
 میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابوحنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ
 سوال کیا کہ اولاد تو من تو انہوں نے جواب میں ”ہی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن
 ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر ادا ٹھے
 اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار
 رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اولنگا وہ اثر قائم ہو سکتا تھا جو امام ابوحنیفہ صاحب کا تھا۔ اس پر وہ لوگو
 تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ واسے لے بھی عجب سادہ دل میں۔
 تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، امام ابوحنیفہ نے ابو یوسف۔ وزیر۔ اور
 چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع
 کی۔ سنا یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے
 تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
 سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور حافظ ابوالمحسن نے عقود الجہان میں۔ کیتھ اختلاف کے

لاضرہ و کاظہر۔ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت
 زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
 ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی صحیحی بولے۔ تب جائز
 ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا؟ امام ابو یوسف نے کہا۔ اپنے خود اپنے قول کی مخالفت
 کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
 اوس طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
 اوس کا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
 شریک کے آزاد کرنے سے کیونکہ آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبدالرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
 صاحب الراے تھے۔ ۳۳ برس کو نہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور
 انہیں کیسے قدر شکر رنجی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
 اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اطہار حق پر مجبور
 تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں مہیکر انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کامت
 فارغ ہو کر مجلس قضا ت اوٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے
 کھڑے ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیتین کہہ دیا یعنی
 دوسرے زانی اور زانیہ کے بیٹے، قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لی جائے۔ پھر
 مجلس قضا میں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے دُورے لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
 کے ذیل پر مکتہ
 پینہ

دو حد مارین۔ امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اسکے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔ قاضی ابن ابی یلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہمے جا کر شکایت کی۔ کہ ابوحنیفہ نے مجھکو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابوحنیفہ فتویٰ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم و امیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانٹوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورنر کوفہ کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکی وجہ سے۔

امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کمین کمین ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہننے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ایسے کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اوپر یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہلکے شہم ہوتا کہ تذکرہ نویسون نے اون بزرگوںکی اصلی تصویر نہیں کھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کو کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اوسکے وہ خصائل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بخلاف اسکے اگر بالکل زشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن اونکی ریس کر نیک خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اوسکی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیل۔ شریک۔

امام ابوحنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شایقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینکا یا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے ہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کا ٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسے طرح دوسرا دوسرا بھی بحث کر رہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس راء سے سب نے اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راء و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات چیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک بلہ میں اور ابو حنیفہ

راء و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابوحنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ خارجیہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل صرف تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابوحنیفہ تھے“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جنکا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و آسے۔ فراست و تدبیر۔ کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسب نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر سچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلاف اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابوحنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہباً اکثر حنفی ہی تھے۔

امام ابوحنیفہ اگرچہ شاہی تعلق سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مدبر سلطنت کے نمایان تھا۔ وہ اپنے ہم عصرون کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فرائض کا منہہ تکتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ اونہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ دوس سے اٹھکر۔ ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابو یوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہ قضا کے وزیر تھے اور جنگی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اوس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اوس سے بڑھکر نہوسکا۔ یہ امام ابو صیغہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہی۔ لیکن امام صاحب اس سے بچنے نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی کو دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ **اتنا فی الدین احسنہ و فی الآخرة احسنہ** قاضی ابو یوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم اونکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو یاقوت اونہیں پیدا کر دی تھی اوسکے جو ہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے اونکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام مہمات دینی اور دنیوی کے لئے بہتور عمل

تھیں۔ یہ سحریر کتابوں میں منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اسکو تو تمام
نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اسکا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس سحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاں
کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے
احتیاط کرتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار
قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے تمکو واقفیت نہو تو اور
بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اونکا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں اون سے
جو برتاؤ کیا جاوے اونکی شان کے مناسب نہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ میں اونے
اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تیز ہی سمجھی جاوے گی۔ اگر معمولی آدمی میں اور تم سے زیادہ تعظیم و تکریم
کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر تمکو عمدہ تفضیلاً مقرر کرنا چاہے تو پہلے
دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہو کہ سلطنت کے
دباؤ سے تمکو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عمدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت
نہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن اظہار حق
کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت
میں کسی عبت کا موجب ہو تو بلائیے اسکی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی حرمت نہو۔“

۱۷ اشباہ و النظائر کے اخیر میں یہ وصیت۔ تمامانہ کو چہ درینے ادبی سے انقلا کیا ہے۔ ۱۲

قاضی ابویوسف
کے لٹریچر
نامہ لکھنا تاکہ
بعض مقامات

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت کہتا ہے۔ کیونکہ اظہار حق میں خدا تعالیٰ مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نامتناہی حرکت صادر ہو تو صاف کدینا کہ۔ گو میں عمدہ و غدر کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی نمانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر سے تم کو محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمول کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تخریر یافتہ ہیں کہ ”تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جایز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ تہہ نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ انکو گمان ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ نہایت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ درکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبھی میں کوئی چیز کمانے سقایات۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقاید کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احتراماً کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علما و فضلاء سے اس طرح ملو تاؤ مکتور قیامت کا خیال ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جب کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ سیکنگے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکابہ کرنا چاہتے ہیں اون سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسودہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارتے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہونے پائے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگو لو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر کے ہاتھ میں چوڑ دینا چاہیے۔ کہ منگو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرمت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر پاسے۔ بے پردائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی تنگنا قائم ہے۔ عام آدمیوں میں ٹیپیکر و عظمت نہ کہو۔ کیونکہ ایسے موقع پر عظام اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد نہیں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود ہی اوسکی درسگاہ میں شریک ہو کہ اوسکے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اوسنے جو کما صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتقد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دیکر وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں،
 تہرات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جب وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر عینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مائل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 لہو و لب سے پرہیز رکھو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے طے آئیں اوکھے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہونگے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم اذکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسکے
 سامنے وعظ کہوں۔ مگر کیا کہوں اور کس طریقہ سے کہوں۔“ اس میں آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ مال۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فحش سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زیان کار کون ہوگا؟ ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو بیخیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔“ اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔“ جو شخص قبل از وقت۔ ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔“ جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے۔ علم اسکے دل میں جگہ نہیں کھاتا۔“ سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے۔ اسکی مغفرت کی بہر حال امید کیجا سکتی ہے۔“ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دو ٹہن ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے۔“ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اسکے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے

اور دشمن (دو ٹہن) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اسنے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لئے جائیں“

پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں۔ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔

ایکبار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔

فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو

خدا مجھے نہ پوچھے گا۔ اسلئے اوسپر توجہ کرنیکی چنداں ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے۔

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اوس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحب نے فرمایا ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ انکو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص دعاء کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن۔ گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وئی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے ملتا ہے تو اوس عیش سے بہتر ہے جسکے بعد ندامت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

سنہ سے جامہ اگر کنہ است یا خود نو
کہ کس نگوید ازین جا بنجینو سخارو
ز فر مملکت کی قباد کونجیرو

دو قرص نان اگر از گندم است یا از جو
بچا گوشت دیوار خود۔ بنجا حب جمع
نہزار بار فزون تر بہ نزد ابن یمن و

امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا و بند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المروءة للفتیٰ بہ ما عاش داسا فلخرۃ فاشکر اذا لوتھا۔ واعلیٰ لدار الاخرۃ

امام صاحب کے
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اوسکو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی یہ صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبد بنی لجنابہ مغربہ میں اونکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو نچھوڑنے کے

ذہنت و طباعی

کہ۔ کان من اذکیاء بنی آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابوحنیفہ اونہیں شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسنون میں اونکا ذہن اس تیزی سے لڑاتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس سے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولگی میں تجھے کہی نہ بولو لگا۔“ عورت تہ مزاج تھی اوسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اوسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا ”قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نین“ وہ یابوس ہو کر اٹھا اور امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابوحنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کر جاؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر قسم کمان باقی رہی“۔ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ۔ میں ایک شخص نے بڑی دہوم دہام سے۔ ایک ساتھ اپنے دو بیٹیوں کی کشتی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کدام۔ حسن بن صالح۔ سفیان ثوری۔ امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے ہر؟۔ بولا کہ زفان کی رات عورتوں کی غلطی سے تنوہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اسکا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ۔ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دون۔ لوگ جا کر بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ۔ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۰۷ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا "ہاں" امام صاحب - نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا - طلاق دیدو - اور ہر شخص اوس عورت سے نکاح پڑھالے جو اسکے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے" سفیان - نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیجر کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا - لیکن امام - صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا - کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصود اصلی ہے اسکے ساتھ ہر کی ہی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیا جائے تو مندر آدھا مہر لازم آتا ہے -

لیث بن سعد جو حدیث کے مشہور امام تھے اون کا بیان ہے کہ میں ابوحنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور اونکے دیکھنے کا نہایت شائق تھا - حج کی تقریب کے مکہ معظمہ جانا ہوا - اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا - دیکھا تو بڑا ہجوم ہے - ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اوس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں - ایک شخص نے بڑکھ کہا - "یا اباحنیفہ" (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابوحنیفہ - اوسکی طرف متوجہ ہوئے - اوسنے کہا - "میرا ایک بدمزاج بیٹا ہے - اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے - لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے - فرمائیے کیا تدبیر کروں" امام ابوحنیفہ - نے جبکہ کہا کہ "تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑھا دو - اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیگا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی، سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ حضور! یہ شخص امیر المؤمنین کے جد بزرگوار (عبدالسد بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اونکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جز قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے، امام صاحب نے کہا امیر المؤمنین اربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپکی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انکا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخظہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو۔ نہیں چل سکتا۔ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جا لگایا کہ ابوحنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دہوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ "خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکولیقین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ "نہین۔ گمان ہی گمان ہے۔" امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظالمین۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا "مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ وان احدکم من المشرکین استجار لک فاجره حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مامنہ۔ یعنی "مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو" خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ امام ابوحنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ "انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اس کے گمراہ پہنچاؤ"۔ ابو العباس۔ جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ اونکو ضرر پہنچانکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ ہکو مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ اسی حالت میں ہکو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل ہے منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا ہے؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او اسکو طلاق ہے، لوگوں نے امام صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو او سوقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کمان رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو،“ اوسنے زیادہ مجاہد کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ توڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپے فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم تکوناسب تھا کہ اسکے تنکریہ میں شب بیداری کرتے اور نمازین پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھٹ کے کسی کونے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یا نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں“ امام صاحب نے کہا۔ ”تکویا نہیں تو مجھکو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیے“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقعے بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اوسکے کدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کو دی تو اسباب جہنمہ مدفون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہیں کہیں ظرافت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح ہوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو چن لےنا۔“
 اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”تھوڑی تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ اور زیادہ نکلیں“۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”چونکہ حجام نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نچھوڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پنہارا رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعی تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے تعصب سے ایک کا ابو بکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اس کا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اس کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اسی خچر نے مارا ہو گا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعی تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھوڑتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیزگار۔ قائم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔ شیعی نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کر کون ملے گا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا صفت اتنی بائیس ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر نیکی راے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنا یا تو تم کو کیا عذر ہے؟“ خدا کی قدرت۔ اتنی بائیسے اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی *

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں اونکے یہ نام ہیں۔ فقہ اکبر۔ العالم والمتعلم۔ مسند فقہ اکبر۔ عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی۔ وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اوپر شریحین بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ بیولی الیاس فقہ اکبر بن ابراہیم السنبولی۔ تمولی احمد بن محمد المغینساوی۔ حکیم اسحق۔ شیخ اکمل الدین۔ ملا علی القاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقار احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا۔

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسام نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
 العالم المتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
 نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۲۶۵ھ
 نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیا پڑھیں لکھتے ہیں کہ "بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
 سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چند ان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
 نہیں ہے۔ اسپر مجھکو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ اون تمام مسندوں کو یکجا کر دوں
 جو علمائے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
 حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
 امام ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابوالحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
 بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
 (۶) مسند امام ابواحمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاثنانی۔
 (۸) مسند ابوبکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
 (۱۱) مسند حماد بن امام ابوحنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابوالقاسم عبد اللہ
 بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لکھے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً
 مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خسرو البلخی المتوفی ۲۳۳ھ مسند جصفلی جسکی شرح

ملا علی قاری۔ نے لکھی۔ تمند ماوردی۔ تمند ابن البرزازی المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مندوں کی شرحین بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالاکتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجبورہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم تمیم۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود مسند خوارزمی ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسند و نکو جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں اور انکا مسند بے شمار۔ امام ابو حنیفہ۔ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسندوں کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جتیب مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اور اسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہ مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اون کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اون لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا معنی اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و اعظین اور اہل بعثت اور ضعیف الروایۃ۔ یادہ صحابہ اور تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور واعظین کے مقولے تھے جنکو راولوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے اون باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اونکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ وابو نعیم وجوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخاری و بیہقی ملکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے اور کاتب تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو سند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن اونکی حدیثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح متصل پہنچنا نہایت مشتبہ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مسانید میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں بسند حنفی میں کئی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو اونہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ بے شبہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اوسکو امام ابوحنیفہ۔ کا سند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے نتیجہ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہر دووی۔ عبد العلی بحر العلوم۔ و شاہین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اوس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اوس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اوس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اہم جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ۔ اوس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شبہ منصور عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں اون کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پائیا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی اون کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم سی قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک سہو معلوم ہے)۔

فخر الاسلام بزدوی۔ کی کتاب الاصول۔ ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بچاے خود استاد تھے۔ اور واسطہ درو اسطہ اون کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی گردہ میں اور کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید۔ اور اسکے

متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و نخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ ان میں کمین اسکا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی

جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اسکے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو مطیع بلخی۔ جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند نہیں ہیں۔ کتب جہاں میں اون کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت ریمارکس کئے ہیں۔ اگرچہ میں انکو کلیتہً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جسکا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ ہونا پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غرور عقاید کے مسائل قلبند کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد فرحان بن زینب بن ابی اسحاق بن ابی اسحاق بن ابی اسحاق کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع۔ اوسکے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تصنیف ہے۔ اوسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابوطاہر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اہلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہمنے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ لئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں اونسکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ بعد جنہی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چیرا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہن بن صفوان۔ فرقہ جمہیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی اونکی رود و قرح کی طرف التفات ہوا۔ اسمین شہر نہیں کہ اونکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہونگی۔ لیکن چونکہ یہ مشغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر اونکی طرف منسوب ہیں۔ اونکی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال۔ کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الار اسلئے ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارجح کے کام ہیں۔ اسلئے نہ اون دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اوس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مویشی گانیوں اور بارک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے۔ حیر و قدر تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چمک اٹھیں۔ ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس مسدائین تھیں۔ ان باتوں پر مذہبی گروہ مین۔ جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہار نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ ہنہ دیا۔ معتزلہ۔ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظاً بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہلی۔ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں ہیں۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہوئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عجم حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری۔ کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قابل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے۔

ابن واقعات کو حافظ بن حنفیہ۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سیل میں بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جنگی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابوحنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو غرض سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسلہ بھی تھا۔ حرجیہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور زانیض نہیں ادا کرتا۔ تو وہ موخندہ سے بری ہے“ اس راسے کا پہلا حصہ گویا صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اسکے موافق ہیں اور انکی راسے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد راسے تھا اور یہیں تک رہتا تو چندان مضائقہ نہ تھا لیکن انہوں نے یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص اونکی راسے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا او سکوفاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابویوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابوحنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور غرض سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث ادا کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ”ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اسپر بہت سے لوگوں نے اونکو بھی حرجیہ کہا لیکن وہ ایسا حرجیہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جداگانہ چیزیں

اور فقہاء۔ میں سے جو لوگ۔ امام صاحب کے ہمزبان تھے اونکو بھی ہی خطاب عنایت ہوا۔
محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرحیہ کے عنوان سے بہت سے
فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں۔ ابراہیم تمیمی۔ عمرو بن حمزہ۔

طلق الحبیب۔ حماد بن سلیمان۔ عبدالعزیز بن ابی دواد۔ خارجہ بن مصعب۔ عمرو
بن قیس الاصر۔ ابو معاویہ الضمری۔ یحییٰ بن زکریا۔ مسعر بن کلام۔ حالانکہ انہیں سے اکثر۔

حدیث و روایت کے امام ہیں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں۔ ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
موجود ہیں۔ ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اسپر غش میں کہ امام صاحب کو بعض
محدثین نے مرحیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید اونکو ندامت ہوئی
صحبت ذہبی نے میزان الاعتدال میں۔ مسعر بن کلام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ارجاء
(مرحیہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قابل پر مواخذہ کرنا چاہیے
یہ اسی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چند ان مہتمم بالشان نہ تھا۔ لیکن اسکے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اوسکا اظہار کیا۔ عمل کو خروایان
قرادینا۔ اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
کا مذہب ہے جو مذہب کبار کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اکثر محدثین۔ ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے۔ حالانکہ لزوم قطعاً
اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ مذہب
کہلائے۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگون نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ ساتھ ہی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترک چیز۔ کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی منجسٹ المرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو اس بات کے قایل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال۔ تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان۔ کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایرضی بہ قالیہ ہے اور خود امام رازی۔ کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولاہ لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحب نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیے۔ یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص پابند عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرز استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی وقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لئے اس موقع پر چہاوسکا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو اونہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اوس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابوحنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو اونہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجیہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومنین کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طویل خط لکھا ہے جس کے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حمد و نعت کے بعد۔ عثمان بنی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ کو چھ لائے اور اس کو تسلیم کریں۔ پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اس کی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا اور وہ بہر خاص اون لوگوں کے لئے جو ایمان لاچکے تھے فریض کے احکام آئے۔ پس اس کا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللذین امنوا و عملوا الصالحات ومن یومن باللہ ویعملی صالحا۔ اس قسم کی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب
کی تحریر

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً واللہی اوحینا الیہ وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا حفر قوائینہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اوس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جانا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاق کئے ہیں۔ کیا آپ اوس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پچانے میں گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ بین اللہ لکم ان تضلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل حد ما فتذکما حد ما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلا دے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں * حضرت عمر اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکائے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فریض اور اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو ان سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور مقتولین۔ دونوں کو برسرق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ اور طرف داران علیؓ) برسرق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اسکو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے“

میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فریض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فریض سجا لاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فریض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے۔ لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اوپر عذاب کرے یا معاف کر دے“

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فریض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فریض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ ان سے بدانتہا ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ جزو گل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعمل صالحاً من حروف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ بہلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجر زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اسے یقین دہانہ ہے۔ ورنہ ابو ذر کی حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ جو شخص کالہ اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا یزید و لا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجر یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کہ کیف سے ہے جس میں شدت و ضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یون کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو فرعون کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم من یعنی کیا اتکب سبکگو یقین نہیں آیا۔ عرض کی۔ کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں“ خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ کہ تھم ایمانا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین۔ صراحت اسکے مدعی ہیں اور اسپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصية یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابوحنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر۔ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوة کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اوس چیز کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم بھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ مُتعلقِ ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد
رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر
ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد
کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمانؓ جی کے جواب میں
ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین والوں
کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شرح لکھ
من الدین ما وصیٰنا به نوحاً۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت
نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس
بات کے قایل تھے کہ تمہیں میرا ایمان اور ابو بکر صدیقؓ کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی
طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے
وہ مساوات کے مدعی ہیں اوس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور حیرت تعجب ہے کہ ایسا
صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ
نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ اونکو یہ الفاظ نہایت گران گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا
اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔
تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

متعلق ایمان میں
سب برابر ہیں

مخالف رایوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبدالمد بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موتی کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اوس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے اون میں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبدالمد بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبدالمد نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو دیکھ لے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں مشابہ تھیں۔ اختلاف

اسے کئی صدیوں کی تاب نہ لاسکیں۔ اور نہایت بے مہربانی سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔
 بائبل پر کئی دفعہ ہتھیاروں سے ہونے لگے۔ جو لوگ جب قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اور عقیدہ
 کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فریق پیدا ہو گئے جن میں
 صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اس لئے
 کہ بیچ نان کر ۳۷ فریق قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو
 ہر ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدریہ جو سہ ذہ الامۃ وغیرہ وغیرہ
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزا پر گندہ کر دئے۔ اور مذہب
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں منبر
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جسکی صدا سب سے الگ تھی۔ اور جو پکار کر کہتے تھے لاکھ لاکھ اجداد
 منہ اہل القبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا
 پر چند ان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جہد و ترقی کرنا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک
 کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوس پر عمل کم کیا گیا اور کفر
 کے غلغلے اب بھی پست ہوئے۔

امام صاحب
 اہل قبلہ کی تکفیر
 نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے
 بڑے مشہور۔ بائیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

طے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے
 نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبید جو مذہب اعتزال کے بانی اور مرجع تھے۔
 بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے مہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام سے
 فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دن سے ملے اور ان کے
 خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے
 غلط اور افتراء تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن
 کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں“
 وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔
 وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جس کو
 لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو
 شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے رسول اللہ
 کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد جنبل جو مومن الرشید کے
 زمانہ میں حدوث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام جنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ
 حضرت ابو بکر کے معاون اور انصار تھے۔ لیکن امام جنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔“
 رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل
 پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدوث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو
 لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے اونکی غرض۔ اون الفاظ اور اصوات سے تھی جس کا ظہور

اہل قبلہ
 مومن ہیں۔

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی یحییٰ بن کثیر جو ترمذی۔ کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر امام شافعی نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ بن حجر نے توالی التاسیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعی کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولم یکن من الشیوخ کعادة اهل الحدیث لاقباله علی الاستغفال بالفقہ“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ انکو فقہ کا شغل تھاتا۔ حافظ بن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دایرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً اونکی قلت روایت کے قابل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ادون سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں اونکی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحیح۔ میں سب سے ایک دور روایت کے اونکا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الہ کے لقب سے ہے جس سے متباہر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متغازی۔ قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر چندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید۔ کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کرم نظری اور ظاہری کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مددوں نہ ہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جب قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جقدر صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد۔ عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیرؓ۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۲۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نوجوان تھے

خلفاے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناف شافعی لایم الامم الازمی خلفاے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسے کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲

۲۴۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے۔ تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا دن کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اور انکو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ و حاشا ہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور اہم یہ بھی اونکے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو

بڑے بڑے محدثین۔ مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو زرعہ اللزومی ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اونکی سند سے صحیحین میں

ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی۔ نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جنکے سلسلہ رواۃ میں

امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار دیا تھا اوسمیں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجا پیش تھی۔ علامہ تطلانی۔ نے شرح صحیح

بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جسکا یہ قول نہ تھا کہ اے یحییٰ بن یساکہ! اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اونکے دربار

میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

بخاری و مسلم نے
امام شافعی کے
واسط سے
کوئی حدیث
روایت نہیں
کی۔

جو شخص ایمان
کے حقیقت میں
عمل کر دہن
نہیں جہتا تا امام
بخاری ہوں سے
روایت نہیں کرتے
تھے۔

امام بخاری نے۔ تاریخ کبیر۔ میں امام شافعی۔ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی۔ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی۔ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع علمه بانه كان قد روى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذه الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر۔ میں کیا ہے چنانچہ فلان باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ لیکن انکو وضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور انکو ضعیف لکھتے۔

امام اوزاعی۔ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اولکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں۔ امام مالک۔ و شافعی۔ کا۔ اولی نسبت کسی نے امام احمد حنبل۔ سے اسے پوچھی۔ فرمایا کہ حدیث ضعیف و اسے ضعیف۔

لطف یہ ہے کہ مجتہدین۔ جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ وقت نظر۔ قوت استنباط۔ استخراج مسائل۔ تفریح احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنا پر احتراز کیا ہے کہ اون پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔ البتہ یہ بات خور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور اونکے اتباع کو کیوں اہل الراء کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہتہ عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پرہانہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الراء ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ الحدیث تھے۔ رائے کا لفظ اونکے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسما الرجال میں ہمیشہ انکا نام ربیعۃ الراء لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے میزان الاعتدال۔ میں اون کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے: ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ) نے اون سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔“

اہل الراء
کی تحقیق۔
ربیعۃ الراء۔

جو لوگ اہل الراے
کے لقب سے
مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الراے کی مٹرخمی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعۃ الراے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے ۲۳۶ھ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الراے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ وحقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جنکا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث ہی صرف من حدیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرے فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے

لحاظ سے ایک دو سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الراے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الراے کہلائے کہ وہ محدث ہونیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کہی کہی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الراے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابوحنیفہ پر مجتہد اور اہل الراے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک باہنظرین صحابی نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابوحنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نظر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ راے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں۔ لیکن ابوحنیفہ۔ راے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نظر نے کہا تو حضرت سدی کے موافق دونوں پر الزام انا چاہیے نہ صرف۔ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابوحنیفہ سے پہلے فقہ۔ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنا نا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس باب نے اونکو۔ راے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہاں اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الراے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الراے کے
قب سے مشہور
ہونے کی وجہ۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اوسکی ابتدا کی۔ اور اوسکے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصولِ درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ رائے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کون حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اولیٰ علمی زندگی کے اوقات پر نظر ڈالنی چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جوہم کی دستی اور سچائی کا زانا ہے۔ علم حدیث پر توجہ کی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو حرم محترم۔ کی درسگاہ ہوئیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جبکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن وثار۔ عمار بن کوفی۔ امام باقر۔ علقمہ بن مرثد۔ کھول شامی۔ امام اوزاعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحاق السبئی۔ سلیمان بن یسار۔ عبدالرحمن بن ہزاع۔ منصور المعتمر۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں۔ جو فنِ روایت کے ارکان ہیں۔ اور حکی روایتوں سے بخاری و مسلم مالا مال ہیں۔ وہ حدیث

۱۴۱ ابو حنیفہ کا
حدیث اور جملہ
احادیث ہونا

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لکھا کہ روئے یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جگے جامع کبیر۔ سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جگلی نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں بیٹے اور کما ہم کسی کو نہیں دیکھا عبدالسد بن المبارک جو فن حدیث میں امیر المؤمنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید۔ جگلو علی بن المدینی۔ (استاد بخاری) منہا علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے نام امام صاحب۔ کے شاگرد تھے بلکہ برسوں انکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبدالسد بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زاید۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدھ ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعلبی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ "مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شواہد
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیسے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ کہتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں - جس قدر علم لغت و درکار ہے - سلف کے جو اقوال ہیں - قیاس کے جو طرق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیے۔“

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم الحدیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایک بار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اندہ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا بار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہر خود اسکو مفصل لکھیں گے -

۱۔ عقیدہ ابیہ شاہ ولی اللہ صاحب - بحث حقیقت اجتناب - ۲۵ نمبر ہے! اس آیت صیح کے تحت ہوتے رہیں کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک منہنی قول سے - ات لالا کیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت

محدثین۔ میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ مُحْفَاظُ حَدِيثٍ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف تصحیح و تزئین۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ بوصوت تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آ گیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”میں نے اونکو مُحْفَاظُ حَدِيثٍ میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو مُحْفَاظُ حَدِيثٍ سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فویبان کثرۃ حدیثہ وکونہ من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو یحییٰ بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو مُحْفَاظُ حَدِيثٍ میں محسوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اونٹھک کر اونکے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اون سے اوس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو مُحْفَاظُ حَدِيثٍ
میں محسوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اون حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابوحنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابوحنیفہ کو امام ابوحنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظِ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ کو جس بات نے تمام معصروں میں امتیاز دیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت احکام۔ اون کے مراتب کی تفریق۔ امام ابوحنیفہ کے بعد۔ علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مراتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ بارہا کہینی اور وقت آفرینی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور وقتِ نظر نے سیکڑوں نئے نئے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیثِ اصول درایت۔ امتیاز مراتب۔ میں امام ابوحنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اور وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دو میں او سکی کیا کیا حالتیں بدین۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابوحنیفہ۔ کو اس سچا طے اپنے تمام ہمنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جس قدر تمنا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پُری تھی۔ اسناد و روایت کا گمان موقع تھا۔ اسی نہ درست احکام و فرایض بھی کم تھے۔ یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرایض کی تکلیف۔ تکلیف مالا لطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزوں سے ماہور نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سلسلہ میں فرض ہونی۔ حج کا حکم بھی اسی سنہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ اونکے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و حکام

کے متعلق زیادہ برس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوءکم۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے

اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ مسئلے رسول اللہ

سلسلہ حدیث
کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے انہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تکتبوا عنی شیاً الا القرآن و من کتب عنی شیاً غیر القرآن فلیمہ۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فاسخ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور اونکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہے۔ ملائذہ سی۔ نے طبقات احناف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کر نیو الا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا۔ چلتے وقت اون سے فرمایا کہ تم لوگ کوفہ جاہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہونگے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سننی جا میں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا۔ اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمر نے خود اونکی مشایعت کی۔ اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو! میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا ”کرمۃ علینا۔ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے“ فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں نہ پہنسا لینا اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ قوطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ ”حضرت عمر نے منع کیا ہے“ حضرت ابو ہریرہ سے ابوسلمہ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمر کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں در نہ عمر دُڑہ مارے“

حضرت عثمان۔ حضرت علیؑ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی۔ صحابہ دور دور ہو چکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمان کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جب کاخاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بندیان قائم ہوئیں۔ حضرت علیؑ کی خلافت شروع ہی سے پُراشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

حدیثوں کا وضع
کیا جانا۔

اہل بعثت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ کیا بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی - اونہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے، فرمایا کہ ”ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ہزاروں حدیثوں کو سنتے ہیں جنکو ہم خود بھی جانتے ہیں“

زبانی روایت کے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - سلم - نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ”واللہ علیؑ نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا“ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس - نے حضرت علیؑ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور

اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی - نے کتاب العلل - میں امام بن سیرین سے روایت کی ہے کہ ”پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں اور اہل بدعت کی ترک

وضع حدیث اور
روایت میں
بے احتیالی
کے اسباب

کیجا میں یہ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط
چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ بڑا جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث کے ترویج پائی صحابہ کی
تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اسقدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن
میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا
نیانیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عورت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔
ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنا دیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ
نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے
اور سیکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا سمیاء کم ہوتا جاتا تھا
ارباب روایت کا دائرہ اسقدر وسیع تھا کہ اوسمیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد
مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج
میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج
نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اسقدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات
اور اغالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ
میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کُل
۴۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوسمیں بھی اگر مکررات بحال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۶۱ حدیثیں باقی

زادو نے

چودہ ہزار

حدیثیں وضع

کیں۔

ایک شخص نے

باہر ایتھیا

اصع کیں۔

رہتی ہیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ گوگون نے وضع کر لیں۔ حماد بن نیر

کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زادو نے وضع کر لیں۔ عبد الکریم

وضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سی ثقافت

اور پارساتھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ

زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان وضعین کی تشقہ

اور توجع وزہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہوئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات۔ غلط فہمیان۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جنکی وجہ سے

ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے بقصد منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ

حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف

کر دیتے تھے۔ جس سے سامعین کو دوہوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو وہی حدیث

مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے

صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔

انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکذا کان الزہری یفسر الحدیث کثیرا ورجعا سقط

اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور حروف جن

سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چھڑو دیا کرتے تھے۔ “وکیع۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا۔ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط۔ ضعات۔ درجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام بخاری۔ و مسلم تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو صحاح فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور اسکے اصول و ضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو شدید فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہونکی

ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفہ انما قلت روايته لما شدد في شرط الروایۃ والقول یعنی ”ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔“

حدیث کے متعلق پہلا اجالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں میں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا
ذہاں لٹکا کہ بہت کم
حدیثیں صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ۔ بصرہ۔ حریم۔ میں ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب اونہیں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایۃ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ مشدداً اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان ہمنہ تھیں۔ فی بلادہ ویشدد فی الروایۃ۔ وکان یقتل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود اور ابن مسعود اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود۔ کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ مصر فی الحدیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہ نے گو اور بہت سے درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن اونکی معلومات اور خیالات کا اہلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے اونکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور اوسکو اونکے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں اونکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشرورینِ نبی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن ذہاب اللشدید مذہب من قال

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك منى عن مالك والحنيفة
یعنی ”مشرورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطار لکھی تو او میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوئی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہر امام قرظی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”اربابِ معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق

امام مالک
امام ابو حنیفہ کی
شرائط روایت
قریب قریب
تھا۔

امام شافعی کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں ست
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے اونکی روایت سے
 بچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ۔ اگرچہ
 نوگون کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن اون سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
 عمد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن ان حضرت
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ۔ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف درس میں حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اونکے شاگردوں نے خود اون سے
 سیکھ کر وہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ۔ کتاب الاثار۔ کتاب الحج۔ جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ کے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت اونکی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور۔ اونکی وجہ وہی شرط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالک اور
 بعض اور مجتہدین اونکے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف روئے حدیث حجت ہے جسکو اداوی نے اپنے

امام صاحبؒ
 روایت کے
 لئے کیا شرطیں
 مقرر کیں۔

کالون سننا ہوا اور روایت کے وقت تک یاد رکھا ہو۔“ یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہلکے بھی انکار نہیں۔ لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت بہ بعض تفریعات کو سیکھنے تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ۔ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ دس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اسوقت متعدد مستعملی یعنی نایب۔ جا بجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور و اولوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کالون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستعملی۔ کے الفاظ اسکر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستعملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف ہیں۔ ایسے محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دین۔ زاید بن قدامتہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل یہی (امام ابو حنیفہ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔“

امام ابو حنیفہ۔ کہ اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال بہ واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دو واسطہ میں اور اسکا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستملی کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستملی کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا اور جس نے مستملی سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستملی۔ کبھی کبھی نہایت نفل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اتبہ نادہرتناک
مضمون کی ہمت

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا و حد ثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنون میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری۔ نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حد ثنا ابو ہریرہ۔ حالانکہ ابو ہریرہ۔ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ۔ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ۔ صحابہ کی نسبت حد ثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار۔ نے لکھا ہے کہ حسن بصری۔ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جیسے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اسکا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے ثقہ وغیر ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ صرف حسن ظن پر مدار رکھیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد اور ایہ حدیث نے بھی اونکی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اسکو اسقدر وسعت دیکھی کہ گو۔ راوی کو اون حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ ہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں اونکی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قائم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بہت سے ائمہ فن نے اسکی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اسوقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

اجزاء سے
روایت

سب سے زیادہ متمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے
یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے
اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد
صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف نفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے
کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ
مضائقہ نہیں، اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف
کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور
اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبدالسدر بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار
تھا۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں اونکے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں
سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں
عبدالسدر بن مسعود۔ جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے
تھے۔ او مثله او نحوہ او شبیہ بہ۔ اما فو ذلک۔ واما دون ذلک واما قریب ذلک۔
یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم
یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداء کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے
تھے ہذا نحوہذا او تشکلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے
منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی مشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا ورہ سکتے ہیں اور معنی

روایت بالمعنی
میں صحابہ کی
احتیاط۔

لا فتح المینٹ۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ مکیہ نہوا۔ تابعین کے دور کوہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستاد روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم۔ قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جبکہ عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکسان اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ اطوار ترقی گفتگو۔ اندازِ کلام۔
فحوائے سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
خود صحابہ سے اداے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرت سے روایت کی ان المیت
یعذب ببكاء النحی اذا قالوا و اعضداہ و اکاسباہ و اناصلاہ و لجبلاہ یعنی ”جب مردہ
پر یہ الفاظ لکھ کر دیا جاتا ہے تو اوسکو عذاب دیا جاتا ہے“ کسی نے حضرت عائشہ سے کہا
کہ۔ ابن عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر
جھوٹ کہتے ہیں لیکن اونکو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی۔ اوسکے گہروالے
اوسپر روتے تھے۔ آنحضرت نے سنا تو فرمایا کہ ”اوسکے گہروالے روئے ہیں اوسپر
قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت
پڑھی و لا تنزدوا نہرقہ ذرہ لخری جس سے اسبات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گہروالے روتے ہیں تو اونکا قصور ہے مردے نے کیا
گناہ کیا ہے کہ اوسپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ نے یہودی عورت
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اوسکا سبب قرار دیا اور حدیث
کے یہ الفاظ بیان کیے کہ ان المیت یعذب ببكاء النحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے روکنی
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

صحابہ سے۔
اداے مطلب
میں کمی یا زیادتی
ہو گئی اوسکی
مثالیں۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے قلب پر کھڑے

ہو کر فرمایا اہل وجد تمہارا فعل مر بکہ حقا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لقد علموا ان ما دعوتہم الیہ یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع ہوتی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

عرض جب صحابہ سے اس قسم کے سماعت واقع ہوتے تھے تو دوسرے اترے کر دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قابل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً اتجائے ہیں کہ انکو دوسرے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیة والہقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اسمین وہ صیغہ اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حیشین

اوپر کے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگانی کہ ”رواۃ حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطاب کی تعبیر سے واقف ہوں“ تعین مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار ایسیا کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔ اسلئے جب تک کوئی مخالف دلیل موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے اون احادیث کو بھی قبول کیا جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصولِ درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔

الفیۃ الحدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا او سکودروایت باللفظ ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے او اسکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت سے اس طرف سے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام طحاوی نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہئے جو روایت کر نیکی وقت او س طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔

اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی کو جاز نہیں رکھتے تھے“

روایت بعضی کے متعلق امام ابو حنیفہ کے اصول۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابوحنیفہ سے اتفاق کیا
فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز له الروایة بالمعنی مطلقاً قالہ طایفة من المحدثین
والفقہاء والاصولین من الشافعیة وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب
مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک
بڑے وقتہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایة ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے
کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں
آیا ہے کہ نزل اللہ امر ان سمعوا شیئاً فبلغہ ما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا
اوس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اوسکو اوسطرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے
سنا تا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو
لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اونکو پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت
ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے
راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابوحنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔
اسلئے اونکو اوسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سے بڑا اکا امام ابوحنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور
اونکو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول داریت

۱۷ یعنی کہا گیا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ ای
قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۷

نے جہد توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چند ان اعتنائیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فن حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اوسوقت اونکی نگاہ ان باریک نکتون پر پونجی۔ بے شہم صحابہ کی تاریخ میں جہتہ اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل۔ کے ہجوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اوسکے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا تو اسپر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عینی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسکی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اسنے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اس میں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہد سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جس میں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے الغام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور سوتیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قائم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقلم پر نقل

۱۔ ابن جوزی کے الفاظ۔ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریتہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انہ موضوع فلا ینکلف اعتبارہ ای لا یعتبرہ اتہ ولا ینظر فی حجمہ۔ او یکون مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مبانیاً لنصر کتابہ او السنۃ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا یقبل شئ من ذلک التاویل او تضمر۔ الا فرط بالہ عیداً لتشدید علی الامالیسیر وبالوعدا العظیم علی الفصل لسیرہ هذا لا ینکر کثیر موجود فی حدیث القصاص والطلاق۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ یہ وہی قاعدہ ہے

جو حدیث عقل
قطعی کے مخالف
ہو صحیح نہیں۔

جسکو ابن جوزی نے تمام اصول روایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چہٹی صدی میں تھے۔

اوسوقت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اوفلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام

ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابوحنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔

امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی

اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے

سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ اون سے انکار کرتے تھے۔ یہ امر عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔

کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف روایہ کی حالت پر تھا۔

اصول در ایسے سے عرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصول حدیث۔ میں داخل

کر لیا گیا۔ لیکن ارباب روایت اسکو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہیسویں مہزوف

اور درواز کا جہتین قبول عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاخ الغرائب العلاء کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے

(سورہ فجر کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاخ الغرائب

العلاء وان شفا عھن لدرجی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور اونکی شفاعت کی امید

کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۵ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہا ان سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بہیقی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اسلئے اسکی صحیحیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح رؤاس کی حدیث کو جسمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اسلئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہونکے بعد پیر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں انکے متعلق اگر رسول اللہ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احوال کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستبہم ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے انکے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اسکی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اسلئے صرف ایک آدمی

شخص تک اوس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابوحنیفہ اوس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے۔ لیکن اوسکی تعبیر میں لوگوں نے

مخالفت قیاس

اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابوحنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و نشار کا کافی غور

نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ

میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابوحنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہرہ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابوحنیفہ

کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثار ولا يبعي الا ان ينقاد للاثار۔ یعنی قیاس

وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔

عقود الحجام۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابوحنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام

صاحب نے جو گفتگو کی تھی اوس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اور اس کو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبد الکریم شہرستانی نے اصحاب اراے کے بیان میں جہان امام ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ و سبما یقدمون القیاس الجلی علی الحدیث الاخبار۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بسبب حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جسکی رواہ فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابل حجت نہیں“ لیکن یہ حنفیوں کا مسلمہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور ان کے پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تعجب اور حجت تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابوحنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اور اسکے قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ بیچ مصراۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی۔ امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیچ مصراۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۲

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علماء حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابوحنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابوحنیفہ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ما روی عن رسول اللہ فذلک مما تقدم ذکرنا له فہذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟۔ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اسلئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابوحنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لکھ کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اس کے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابوحنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فیه من الایثار لکھرت بالقضا یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔^۵

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابوحنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے۔ لیکن اون شرطوں کے ساتھ۔ حدیث ثابت ہو تو اون کے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر کے امام ابوحنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر گہر گزارا نہیں رکھا۔ لیکن اون کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا۔ اور بے شبہ اون معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح انبیاء عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصاحح پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنکی مصلحت ہرگز معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصاحح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ بن یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقلی کا قابل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ عرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع الماعزین النار یعنی جس جنہ کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ تو ضامن الحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا: ”میں نے اپنے برادر زادہ عبد رسولؓ سے کوئی روایت سنی تو اس پر مثالیں نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی ساری پر قیام ہے۔ حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب بکاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن کا استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصباح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عبدالدین عبدالسلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہؒ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تا مل کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اس قسم کی حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تیسرے

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے اُستاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے انکا قول ہے کہ **ہی الہام وقلت للقیّم بالعلل من این لك هذا لتکل ۵ حجة ۵**۔ یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم ماہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مدح۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے جی نہیں کہا۔ سائل نے ابو زرہ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثر کجیم علت لوجہم کلا یمكنہم ردہ وہیئة فسادینة کلا عدل لہم**۔ یعنی وہ ایک امر ہے جو ایسے حدیث کے دلچسپ وار د ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شہر فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

۱۷ فتح النیث صفحہ ۹۸۔ ۱۸ فتح النیث صفحہ ۹۹۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے - جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار و مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق و جہل کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و راستے کی بنا پر رد کرتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار و مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جبکہ صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - موید بتائے الہی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت متم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا تہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

اجتماع حدیث کا

تفاوت -

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسے تو اترا اور قطعیت ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح حسن ضعیف مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام پر چند ان اثر نہیں پڑتا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو قریباً یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ کی وجہ سے جسکے وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جنکی تو اطلو مشہور علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح اون لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اوسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہوں۔ اس تقسیم کا اثر انکی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر مشہور۔ جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا وجہ چونکہ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احاد کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ سئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اسلئے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگر یہ ہائے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے استفادہ ضرور ثابت ہونا ہے کہ اس سئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس سئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بالآخر میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر کلا وصیۃ لواثرہ وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں توریث کے احکام ہیں۔ صرف خنیفوں ہی کی
 رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا انا اننا ورنہم)
 ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار
 احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے
 لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وظنی البشوت ہیں

لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرگروہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ

بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام اقسام کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح

کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفرد ہوں۔

(۳) مسلم متفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اونکی شرطوں کے

موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم

کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں

سے علامہ بن الصلاح۔ پہلی قسم کو قطعی بصحت قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وھذا القسم

جمیعہ مقطوع بصحتہ والعلم النظری واقع بہ متفردات بخاری اور مسلم۔ کی نسبت

اونکی رائے ہے کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بجز اون چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ

نے جرح کی ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ

رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وہذا للذی ذکرہ الشیخ فی ہذہ المواضع خلاف ما قالہ المحققون ولا اکثرہون۔ فانہم قالوا الحدیث الصحیحین اللتی لیست بتواترۃ انما تقید الظروف انہا الحاد والحاد انما تقید الظن علی ما تقرہوا لا یتوق بین البخاری ومسلم وغیرہما فی ذلک۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کماؤہ محققین اور اکثرہون کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرہون کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور اور لوگ سب برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو اور ایمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے ہلکے خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعویٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکی روایت ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شد و ذہن ہیں ہے۔ کوئی علت قاصر نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اسکی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

حادی ظنی البتہ
ہونے کی تحقیق۔

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اسکی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ غرض اس کے اجتہادات اور فرعونیات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور نیز احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں۔ خود محدثین۔ باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تخفیه رای ولا تجبر علیہ احدا ولا تقول یجب علی احد قولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن انکو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جنکو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل بہما ادرج فیہما الحسن والصحیحہ ما ہونہما احدی الصحیحین
 فضلا عن غیرہما یعنی ”ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے“ بے شہر ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جس کا حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جاے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اسکو بڑا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر انہوں نے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے انکو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ ”رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 الدلالتہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی لیس صحیحہ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علمائے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابو بکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں مسیون مثالین ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اوسکی بنا پر بعض رواۃ نے صحیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شجرہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں اکثر سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویحین کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں لقائین میں ثابت ہے، مقطوع ہیں۔ حالانکہ امام مسلم اولئکہ متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر اونکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قما ہوں تو اونکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حد ثنا۔ اور اخذ بنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

۱۵ دیکھو مقدمہ صحیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہوگا۔ حدیث و سیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم آپس کے دو کبر سے بعض روایتیں ہوا سکتی ہیں۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تامل مردار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے۔ جب کا قطع فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت تہدین۔ نہایت راستباز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ اداون لوگوں کی تعداد جسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح میں اداون سے حجت

نہیں لی ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی جرح و تعدیل مختلف فریقوں میں ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے اداون تمام اوصاف و

رجال کی تنقید

عادات پر مطلع ہونا۔ جسکا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
 تجربہ پر پتہ چلنے سے، جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
 سے ایسی عمیق واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرآین۔ ظاہری آثار
 عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
 اگرچہ محدثین نے ان معارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفون پر محدثین کو خود اپنے
 اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر قدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی روایات
 ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشار اللصری۔ احمد بن صالح مصری۔
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
 تعجب یہ ہے کہ جاحصین و معدّلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور انکی راویوں میں اسقدر
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر بعضی کوئی۔ ایک مشہور راوی ہے جبکو
 دعویٰ تھا کہ جبکو چاس ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اوکی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔
 سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث بن نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
 جب اخبارنا واحد تھا کمین تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کیج۔ کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
 میں اور ایہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے۔ لہذا ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو سچیلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن سائل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جا سکتے تھے۔ اذکار تبرطن غالب۔ یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویذ یعنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ نثر و ذبحی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادا سے مطلب کیونکر کیا ہے۔ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں ہے۔ قوم مطلب۔ یا طریقہ ادا میں تو کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب الیتیم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر۔ عمار۔ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہوتو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو سمجھنے قصداً اسلئے طویل دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قدح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ابن بختون کا مساع نہین۔ انہیں وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف راہیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سے انکار کیا۔ اوکے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ وشد ذو عدلت بنوا بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی دقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سر سے

انکار کیا۔ نہ ظاہر میں انکی طرح خوش اعتقادی سے اوکی قطیعت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت عمر حضرت عائشہ۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جسکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے سامنے

رسول اللہ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا لفقہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا تروا کتاب اللہ بقول امرة لا تدری صدق امکذبت۔ یعنی وہ ایک عورت کی روایت کی بنا پر جسکی

خبر واحد قطعی
نہیں۔

خبر واحد میں صحابہ
نے تنگ کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوسنے غلط کیا یا صحیح۔ ہم کتاب الہی کو چوڑ نہیں سکتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اونسکے خلاف اخبار احاد۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترکب کیا ہے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات جو ملاحظہ پیش کرتے ہیں بجات مطلق ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکنی میں لکھا ہے۔ کان منہ ذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار احاد ان لا یقبل منها منال الاصول لجمع علیہا فانکو علیہ اصحاب الحدیث فادخلوا۔

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
مسائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو حافظ ابو العباس نے حقوق الجہان میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احاد میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اسپر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔“

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملاً یہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اوسکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکم

محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرن مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ روایت نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام فخر الدین

رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے

ہیں کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ یہ حدیث حسین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ میں با

جھوٹ بولے۔ ماکذب ابراہیم کلا ثلث کذبات۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے حضرت

ابراہیمؑ کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اوس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی روایت

ثقفہ میں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیمؑ

کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی

بانت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ

کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احاد کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری

کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب روایت ثقفہ میں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔“

اسی اصول پر امام صاحب اسباب کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر توراہ کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اسکے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو آتر سے ثابت ہے اور جو تو آتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف سے روایتیں۔ کائنات منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت کے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیے۔ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا خواستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسعودی۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تو آتر کا اتنا رتبہ گننا نا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیے۔ بخلاف اسکے اولو گون کی رائے کے مطابق اسکی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور جن میں بہت سے خارجی امور پر حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جمہیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فزون میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ اونکی بنا پر بات پر کفر کے فتویٰ دئیے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کا فر ہے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دئے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابین مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، معازی۔ انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اونکو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوائل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابوحنیفہ
کو ملا جو حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطوق کا موجد ہے تو بے شہر
امام ابوحنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسکے ہم اسپر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور یہ کہ مختصر
طو پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابوحنیفہ نے جب اسکو پایا تو اسکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی مختصر تاریخ۔

فقہ۔ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
انتقاط ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی قسمیں نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے حضور فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کون

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے۔ صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر۔ اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
 کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدریق۔ نہیں کیا کرتے تھے۔
 جس طرح رسول اللہ۔ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کسی
 قوم کو رسول اللہ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کی تامل زندگی
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرت سے استفسار کرتے اور آنحضرت جواب
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر تخریم کی یا اس سے رضامندی
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاویٰ اکثر عام مجعون میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرت کے
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرت کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجالی احکام
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے۔ پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
 نماز میں جب قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ یا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دئے
 جاسکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی راہوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا
 ہوا اور اکثر مسلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ائمہ کا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظر علی النظر - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے اور ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمر - علی - عبد اللہ بن مسعود - عبد اللہ بن عباس - حضرت علیؑ و عبد اللہ بن مسعود زیادہ تر - کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ - فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبد اللہ بن عباس - کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؑ

حضرت علیؑ - بچپن سے رسول اللہ - کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور جبرہ اور انکوائی شخصیت کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے اون سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ذہانت قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑھا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراض کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا نکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ ان پڑے اور علیؑ - موجود نہ ہوں۔“ عبد اللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب حکم علیؑ - کا فتویٰ ملجاسے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث و فقہ - دونوں میں کامل تھے - رسول اللہ - کے ساتھ جب قدر جلوت و خلوت میں وہ ہمدم و ہمراز رہے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے - صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ہمیں - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے - ہم نے عبداللہ بن مسعود - کو رسول اللہ - کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم اذکار رسول اللہ کے اہلیت گمان کرتے ہے "عبداللہ بن مسعود - کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسکی نسبت میں یہ جانتا ہوں کہ کس باب میں آتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید - کا مجھے زیادہ عالم بتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جانا صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ - جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں - تحقیق اس جلسہ میں موجود تھے - وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد - میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود - کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا -

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص - یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت نام آور ہوئے - علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے - اور حضرت عمر - عثمان - علیؑ - عایشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - جناب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں - خاصکر - عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں - اس التزام سے ہے تھے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر قدم قدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ "جنے علقمہ کو دیکھ لیا اسنے عبداللہ بن مسعود - کو دیکھ لیا" خود عبداللہ بن مسعود - کا قول تھا کہ "جب قدر علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اوس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ ان سے مسئلہ دریافت کرنے آتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص - علقمہ - کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی - مسند نشین ہوئے۔ اوفیقہ - کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ اونکو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اونکا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احادیث کہلاتے تھے۔ امام شافعی نے جو علما تہ اتا بعین کے لقب سے ممتاز ہیں اونکی وفات کے وقت کہا کہ ”ابراہیم - نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان سے زیادہ عالم اوفیقہ ہو“ اسپر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری - اور ابن سیرین - بھی - شعبی نے کہا حسن بصری - اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے - بصرہ - کوفہ - شام - حجاز - میں کوئی شخص ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی - کے عہد میں مسایل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن مسعود - کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کومرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اونکے شاگردوں کو اُسکے مسایل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ - حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم - کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اونکے مرنے کے بعد فقہ - کی مسند خلافت بھی انہیں کوملی۔ حماد - نے کوفہ - کو چندان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم - کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد - نے سلسلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُنکی جگہ امام ابو حنیفہ - کوفہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے۔ لیکن اولاً تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و تدلل کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریح کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاضات تھا۔ نہ قیاس اور شہہ النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اسکو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابوحنیفہ کو خاص کسوجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قدا یہ حقوق العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القتال سے اسکا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اُس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اُس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو جو الہ کر دی۔ اسنے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھکو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابوحنیفہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تمکو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لیاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسکی ترتیب شروع کی۔“

امام ابوحنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیوں
پیدا ہوا۔

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُسکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر متفنانہ واقع ہوئی تھی۔ اُسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغنائے آتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے۔ قضاۃ اور حکام فیصل قضا یا مین جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اوپر تک پہنچا ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی راسے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں سے اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو کچھ فقہ کیلئے ضروری تھے اُن کا اوزمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

تلاذہ فقہ کے
تدوین میں
شریک تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ حبان۔ مندل

حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن

اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک

مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے بند متصل

اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلاذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی

تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن

خالد التمیمی۔ یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکنہ کی خدمت یحییٰ۔

سے متعلق تھی۔ اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ

اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف رہا یعنی ۱۲۱ھ ہجری سے ۱۵۱ھ تک جو امام ابوحنیفہ

کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ مشروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ

۱۲۱ھ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ مشروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن

لوگوں کے نام گنائے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازوی۔ ابوعلی غزالی۔ علی مسہر۔ قاسم بن معن۔

حبان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں ب

لوگ متفق الّا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہوتیں۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چنچاؤ فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کبھی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اہ وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاء سے جلسہ جمع نہولیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو ابرہ رضیہ۔ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسخنی۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے۔ کہ عافیہ۔ کو آئیے دو۔ جب وہ آیتے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اسطرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ۔ حافظ ابو الحسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد۔ معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے شکل سے قیاس میں آسکتا ہے جس قدر اسکے اجزا تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ۔ تمام ملک میں اسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلبہ نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا رواج

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سب سے زیادہ کادعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری نے بڑے لطائف اجمیل سے کتاب الرهن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر پہ ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو ابوحنیفہ کی کتاب الرهن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابوحنیفہ کی کتابیں دیکھتے ہیں“ بولے ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اسوقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور انمیں بعض امام ابوحنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم سب کو اس کتاب کی روداد کی جرات نہیں ہوئی۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الراي اظهروا مذاهبهم وكانت الدنيا مملوءة من المحدثين ورواة الاجار فلم يقدر احد منهم الطعن في اقاويل اصحاب الراي“ یعنی اصحاب الراي (ابوحنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور روایان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا۔ امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہرگز زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ یہی تھی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی نے ابوحنیفہ کی کتاب السیر کا رد لکھا تھا جسکا جواب۔ قاضی ابو یوسف نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ تلاعیہ عقود العقیان۔ کے مصنف

نے کتاب بصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے جبکہ رسائل مدون کئے اونکی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الامیر کردری نے لکھا ہے کہ یہ رسائل چھ لاکھ تھے۔ یخاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اونکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اسمیں کبھی شرح شجرہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابوحنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکا اٹکا گویا تواتر کا خانہ ہے۔ لیکن انوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضایع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابوحنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی نے سنہ ۳۶۰ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضایع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں۔

امام اوزاعی۔ ابن جریج۔ ابن عروبوہ۔ حماد بن ابی عمر۔ انکی تالیفات عین اسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابوحنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابوحنیفہ کی تصنیفات کی کم شدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف۔ و امام محمد نے ان میں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوٹنے پر داسو گئے۔ پھیک اسب طرح

امام صاحب کے
زمانہ میں جو مجموعہ
فقہ مرتب ہو گیا
۱۰۰ مسدوم ہو گیا

حسب طرح کہ متاخرین نحویوں کی تصنیفات کے بعد۔ زرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔
کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابو یوسف
کی تالیفات میں جنکے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابو یوسف
و امام محمد۔ نے بہت سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ

کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال میں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ

نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔“ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

ان کتابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقی ان اسی وقت تک رہی کہ لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علاوہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو انکے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ۔ میں اور ایچہ

انکے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جہلی سوت سندھ۔

سے ایٹام کو چمک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان ہندہ۔ کابل۔ بخارا۔ وغیرہ میں تو انکے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گویا حنفی۔ و جسلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اسکے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ۔ میں ۱۲۰۵ تک امام ابو حنیفہ۔ کا طریقہ۔ تمام طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے ۱۲۰۵ میں جب وہاں کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہے یعنی اونکو خود دعویٰ اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انکے حالات کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابو حنیفہ۔ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن محمد بن یزید۔ کا موجود تھا اور خلفائے عباسیہ۔ میں سب کے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔ جسے ایک سبقت تک حکومت کی اور جبکہ دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغری بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاخرز تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جبکہ نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اُسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام - التقریر - ہے اور حسین کم و بیش ساٹھ ہزار سُلے میں۔

نور الدین زنگی - کا نام چہا چہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیروزمین داخل ہے یہ بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین - فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی - و مالکی - فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اُسکا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا۔ صلاح الدین - خود شافعی تھا۔ لیکن اُسکے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل - جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان - اُسکے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت علی ہمت - فاضل - ہوشمند - دلیر - پُر عجب - تھا اور حنفی مذہب - میں غلو کرتا تھا۔ چر اگر مصر جو نوین صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۲۸۱ برس تک فرمانروا ہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُنکے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم - کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت - اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خواہیں اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند ہے۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال - ہے کہ حنفی - مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو اباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ ”دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابوحنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عمدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا۔ امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ اصمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عمدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔“

حنفی فقہ کی صحت
قبول کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابوحنیفہ۔ ۱۵۰ھ میں سند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرر اور عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۵۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروع سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابوحنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکھنے والے شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی طرف منسوب کیا جائے یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام ازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ ”تم انہما قوی مذہب اصحاب الراعی والاشترع عظیم وقتہ فی القلوب۔“ تم اتفاقاً ابی یوسف و محمد بن محمد ہرون الرشید عظیم

۱۵ ابن حزم کے اس قول کو علامہ بن خلکان نے یحییٰ اصمودی کے ترجمین نقل کیا ہے۔ ۱۲

تلك القوت جلد لان العلم والسلطنة حاصلهما۔ یعنی اصحاب الراءے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلون میں بہت ہو گئی پیر اسکے بعد ابو یوسف نے محمد کو بہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسف کا اثر بہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور ایسے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعی اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام۔ کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جا تا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ایسے کی فقہوں نے دواج پایا وہ صرف چار ہیں۔ ابو حنیفہ مالک۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ مسایل فقہ۔ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شہر نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ۔ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک۔ مدینہ۔ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور رباب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اور کاخاندان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
درج مذہب کے
اسباب

انکے دادا۔ مالک بن ابی عامر۔ نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ انکے چچا شیخ احمد بن تھے۔ امام مالک۔ نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف انکی ذاتی قابلیت پر طرہ بنگر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیا میں انکی شہرت کا سکھہ جم گیا۔

امام شافعی۔ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ۔ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے۔ ہاشمی۔ تھے۔ انکا تمام خاندان ہمیشہ۔ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ انکے پردادا۔ سایب۔ جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علم بردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت۔ خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے چچا بنی۔ ایسی چیزیں تھیں۔ جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگزار نہ نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی۔ ہونا تو ایک طرف۔ وہ عربی النسل۔ بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گذرنا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ۔ جو انکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ۔ کا ہمہ ہونیکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ انکی مخالفت پر مکرہ ہوا تھا۔ عرض حسن قبول اور عام اثر کیلئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے انکی فقہ۔ کا تمام مالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ انکا طریقہ رفیقہ انسانی ضرورتوں کو نہایت مناسب اور موزون واقع ہوا تھا۔ اور

باخصوص تمدن کے ساتھ جتنی آنگی فقہ کو مناسبت تھی سیکے فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اورامیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیوں زیادہ رائج ہوا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ”مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔“

حنفی فقہ جس میں امام ابوحنیفہ کے علاوہ ان کے نامور شاگردوں کے مسایل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بہت سے قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ ہارون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیا کے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جبکہ فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسایل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُس کے

مسائل کا تقسیم

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ سائل جو شرعیوں سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کے جاسکتے ہیں۔
- (۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریحی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے سائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت۔ شراح اور مفسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ ہمارے زبان۔ دو اہم نصوص توت استنباط۔ توفیق معارضات۔ ترجیح دلائل بن۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقصد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیے۔ جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقصدوں کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزدرے ہیں جو قرآن و حدیث کے ماہر مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقصدانہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گزدرے ہیں جو مقصد اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت سے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے بڑے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابوحنیفہ میں جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔
- علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

تشریحی اور غیر تشریحی
امارت کا ذوق

شارح علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے منضبط کئے گئے اور نہیں

ہوتے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر اہل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”تخصیص سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اسکی تدوین ہوئی اسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی پیغمبر جو چیز تمکو دے اسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آؤ۔

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ انکی نسبت تخصیص نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنْعَامًا نَبِّئْنَاكَ مَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا تَكُنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا تَكُنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا تَكُنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو تخصیص کے طبقے کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو تخصیص سے عاۃً صادر ہوئے نہ عبادۃ۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو تخصیص نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً انہم نزع

کی حدیث اور خرافہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحتِ جزوی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شکاری تعین۔ اسی بنا پر حضرتؐ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً حکمِ جہاد میں جو شخص کسی کا ذوق قتل کرے تو اُسکے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابوحنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جموع۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعینِ جزیہ۔ تشخیصِ خراج۔ تقسیمِ غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابوحنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابوحنیفہؒ کو بھی اُسکے اختیار کرنیکی جرات نہوتی۔ اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نکی اور اسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شہر کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت
دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے
کیا کیا؟ حضرت عمر کے آغاز خلافت تک اُحمات اولاد یعنی وہ لوہڑیاں جنہاں اولاد ہو چکی ہو
عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمر نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرت نے
تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ وہی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمر
نے ایران میں ۲۸ و ۱۲ و ۶ کے حساب سے شہر حین مقرر کیں۔ آنحضرت۔ مال غنیمت
جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں
سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرت کے زمانہ
میں بلکہ حضرت ابوبکر کے عہد تک تین طلاقیں ایک سبھی جاتی تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ
خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق بائن سبھی جائیگی۔ آنحضرت کے عہد میں شراب
پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے اسکی حد چالیس درہے
قرار دے۔ اور حضرت عمر نے سبب اسکے کہ اُنکے زمانہ میں جو نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا
تھا۔ چالیس سے اسی درہے کر دئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں
میں مذکور ہیں۔ اور جتنے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے
کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرت کا شرعی حکم سمجھا اسکی مخالفت کرتے تھے! اگر
(نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

بہ سبب تشہیری
سائل نمبر چہن

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے ادنیٰ شناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جبکی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انہم اعلیٰ ما موردا ینا کہ حضرت عائشہ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانکیلی اجازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اسبات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو شرعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی راے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمر کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ”رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے“ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اوںکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابو حنیفہ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہ کی علمی تاریخ میں جو چیز سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابوحنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جنکو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیز تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہ پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابوحنیفہ اُسکے موجد کہے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریح۔ تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریح مندرجہ و جدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ انکا استنباط یا تفریح کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ ثنوع کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس) واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں“

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بیان کئے

نسخ۔ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہد نہ اور
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کی یہاں
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جنکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ بھی نہیں کہ اس فن کے
 مہاتر مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مرتب اور ان کے احکام تہج و تعدیل کے اصول۔ آجماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم و اد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیئے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیئے انکو ہم حدیث کی بحث میں لکھ
 آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۵ ان مسائل کو ابوالعلائی نے کتاب الاوائل میں۔ دہل بن عطار کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کروئے تھے۔ مثلاً۔ ما لم یثبت بالتواتر لیسبق۔ ان۔ الزیادۃ نخب۔ لایجوزنہ

الزیادۃ علی کتاب منجز الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن

لا یتخصر بلاحاد العام قطعی کا الخاص۔ الخاص ان کان متأخر اخصراً عام

وان کان متقدماً مافداً بل کا العام ناسخاً للخاص وان جہل التاخر تساقطاً وطلب

دلیل آخر۔ مفہوم الصفة لایحتج بہ۔ الفہی لا تدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جتہ جتہ مذکور ہیں جنگو اگر کیجا جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان لوگوں نے سیکردوں ہزاروں جگہ اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر پوجہ اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہوئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔ اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا جی چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا

یہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اسپر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔

لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۰

کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شہر نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاسیخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاسیخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جنکے پاس آسانی تائید ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اُسکو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ

وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابوحنیفہ۔ علانیہ تمام مہتدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابوحنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو ضعیف قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور بدو اتفاق میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کم آئیزی۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بیخبری۔ خیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دانا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جب قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زینبہ بعد اوی۔

معروف کرخی۔ شیخ شبلی۔ داؤد طامی۔ کی عظمت و شان سے کسکو انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی مد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو بجز کبھی سر و کار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ

ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جس پر مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقاہ کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطہ بائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کچھ نکل چکا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معاصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔

انکی مجلس افتابہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت۔ مہمات امور۔ میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہمنشین جبکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔

ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقنناذ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مؤرخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب۔ قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُس وقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویدار ہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اُسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا: معلوم ہوا کہ اسکی ماں مر چکی ہے۔ اسپر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اُسکے بہائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویدار موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اوچھ سوال اسکے کئے۔ جب وہ مراتب سے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت سے بڑ بڑ کا تھا جس طرح عوام اسپس میں فصل ختم ہوا تھا کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب۔ باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے۔ جب کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویدار ہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے۔ تاکہ عدالت کو ایک ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دور سے حصہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اسکی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اسکی تعبیر ایک عالم لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن لا

ہے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد کچھ معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایوز *Sheldan Amos* نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لاپروفیسر ہیں اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو بڑی آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُسے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اونیان ہو جس سے سہل سہل انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جسے مسٹر شیلڈن ایوز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُن کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُن کے مضمون کو قریباً اُن کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کمانک کامیاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں "مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید و طبعاً قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تائیدی بنا دیا گیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔"

اسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضح قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ "اس لحاظ سے ابتدا ہی میں ایک قومی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ بہ تبدیل منہیت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رواج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔"

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جو وقت مسلمانوں نے شام پھر۔ کو فتح کیا تو وہاں رومی قوانین کے متعدد در سے موجود تھے۔ بیروت میں الگزنڈریسیوں کے زمانہ سے ایک درجہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے۔ قیصر یہ میں دکا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

میں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر کمنا کافی ہوگا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح پڑا مسلمان ممالک مفتوحہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بدل جاتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ شرع میں ملما نون نے خیر قوموں سے بڑا جزیرہ وصول کرنے کے وکسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا۔ لیکن جب علمی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے خیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو غیر انہی قوموں سے ماخوذ تھے۔

پروفیسر موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلفائے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ توہین عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں انکی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں بہت انداز کیا جائے۔ نہ اسکے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے

جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مطالعہ و غور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علومِ فنیہ میں ترقی ہوئی + جب طرح کہ اسطو سے عربوں نے منطق سیکھی

اسی طرح میں (۱۸۶۲ء) ایو (۱۸۷۵ء) اور اونکے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد

پروفیسر موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کم احکام ہیں کہ ان پر

ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں صرف یہ احکام

ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دے سکتے ہو پھر انکو رحمہ اللہ یا ہمہ نانی

سے علیحدہ کر دو۔ سو و خوار قیامت میں آسیب زدو کی طرح اٹھیں گے۔ بیعیادی قرض کو

قلیند کر لیا کرو۔ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کرو تو کئی نکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن صرف عورتیں ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔
مرض الموت میں وصیت کی وقت کو ہون کا ہونا ضرور ہے۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ مکاتیب کو آزادی
کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ سزا سے زنا وغیبت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں صرف اس قدر قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اس لئے ان کے
ز نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پا سکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تجوید ہے
قواعد اور درج ہوئے اور نہیں شکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر
اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو عمارت مسلمان فقہوں نے ایسے پرانے مصالح سے تیار کی وہ قریب
قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کی کلیوں اور جزئیوں کو یاد دلاتی ہے۔

اس کے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مند ربہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون
بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ۔ دراصل رومی
قانون ہے لیکن یہ تبدیل ہے۔

پروفیسر موصوف نے نو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے جہنما و سکا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی
ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر ان کے خاص فقہی لکھ دے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمہ
کی ترتیب سے استلال کیا ہے وہ مختصر ایون بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”قرآن مجید میں بہت کم کام
میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا۔“ ”ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے بنا ہی تھا۔“
”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان میں اسلامی فقہ

سے جہنم بخون تپوں ان مسائل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا نہیں سے بہت مسائل کا ذکر آئیگا۔

اور رومی قانون محمد بن :-

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور اسپاٹرنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ مجھے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اوس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام درون لادونون سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف نے شجرہ رومن لاکہ نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسایل اسلام کے متعلق اونکی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ اونہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جنکی اونہوں نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ انہیں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جنہیں قانونی احکام ہیں تنوسے کم نہیں۔ یہ آیتیں جداگانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے اون پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسایل میں سے اونکو صرف دو مسئلے معلوم ہیں تعدا و طلاق و تعدا و نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں تحمات نکاح۔ توطوہ اب۔ جمع میں الاختین۔ نکاح۔ باشرکات۔ طلاق قبل خلوت صحیحہ و بعد خلوت اور دونوں کے احکام۔ خلع اور ایلا ر کے مسایل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف شوبہ کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصہ کی برابر مٹا ہی معلوم ہے۔ افسوس ناؤکو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیعت کے مسایل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جنہیں قتل عمد اور قتل خطا اور انکے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سکر سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدود واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر لیگی کیونکہ جرات کی؟

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ مشروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اور وقت رومن لا کے جو در سے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر اسکا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابل سہا ط یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس عوی کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد، سلسلہ اصولی، ترشتہ داران طنی خواہ آہ باخون، طاہر یا کل اور اونکی اولاد، بی بی یا خاوند، مولای غلام آزاد، یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اسکے بعد وہ تھریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی گل حصے یہ تھے۔ نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ایکثلث، سدس۔ یہی حصے رومن لائین بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ او میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں اور کوڑ پڑھ کر متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رد من لاسے ماخوذ سمجھا ہے اور انکی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ وحسی ایک ثلث جائیداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تانہ راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل ہی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس ادت ایک عام عیوان بنی انکار نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو انکی اسے میں رد من لاسے ماخوذ ہیں۔ ہم ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصر اُستدرا کرنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اسی زمانے میں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے شیخہ قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے اور انکی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کمان سے تیار ہو گیا ہے۔ اسی حیرت نے انکو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رد من لاسے خوش چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رد من لاسے ماخوذ ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا ہے؟ کیا یہ مسائل ہی رد من لاسے ماخوذ ہیں۔ اسکو ہی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس سبب کو کیونکر ہوئے؟ آنحضرت کے زمانہ میں۔ تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ سمارالحوال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج انکی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فروغ میں ہیں؟ کیا ان سے مسلمانوں کی دقت نظر۔ تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم دفنون بھی مسلمانوں نے رد من دیوان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاسے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں ہی فقہ نے رومن لاکا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن اونکو جاننا چاہئے کہ یونان و مصر کے تارگروں کا گروہ ایک خاص گروہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ گروہ بھی تھا (اور وہی بہت بڑا گروہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رُخ ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں اونکی نہایت مفصل فہرست ہکو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایف۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واضع قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابوحنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو انکے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ایہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب میں بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لاد فقہ اسلام متحد کیوں ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گو وہ کتنی ہی بے تعلق ہوں اسپین مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوئے اور قدیم ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی۔ تمدنی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کوئی تعجب کی بات سے ہر شے

دو راہرو کہ بیک رہ رو نہ دریکت	عجب بنا خدا اگر او فتد پے بر پے
--------------------------------	---------------------------------

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اسکے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قراین پیش کئے جاتے ہیں۔
(۱) حنفی فقہ کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاء تمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اس لئے قیاس غالب یہ ہے کہ علماء اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل ہیں انکی توضیح بغیر اسکے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لاء اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جاوے۔ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جس قدر دونوں قانونوں میں تطابق ہے وہ تو اُردو کی حد سے تجاوز ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔ بہت سی باتوں میں موافق ہو کرتے ہیں۔ میں اولاً تو رومن لاء سے واقف نہیں۔ اور ہوتا بھی

کیا فقہ حنفی

رومن لاء سے

ماخوذ ہے؟

تو اتنی فوست کمان نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اسلئے مجھکو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ میں لکھو گا اسکا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہر کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جسکا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں۔ اسلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اٹکاؤ کر ہے انہیں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ میں معمول و متداول تھے علامہ ابو یوسف نے کتاب الادا میں انکی تفصیل ہی کی ہے حضرت عمرؓ نے خراج و گس کے متعلق جو قواعد مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشیروان عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اورد نہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہیں الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مؤمن جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اُس سے پہلے جاری تھے۔ انہیں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ نے ہی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لاک بہ نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید

ہوئے ہونگے۔ کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور اولیٰ زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے انکا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی توضیح میں اُن تو اعلیٰ درجہ کے دہانے سے ضرور مدد ملی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی امتعات سے امام صاحب کے وضع قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک مستقل وضع قانون کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر تو قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابوحنیفہ نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک میں رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ چیز تحریر میں آکر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قراین موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو روم یا فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابوحنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے

توضیروں ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقنن اور واضع تھے۔ البتہ انگلو-ملک کی رسم و رواج میں میل معمول تھا۔ علما کے فتاویٰ سے، ردِ عمل۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون بھی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گواہی دینا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہمارے خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی

خصوصیت

فقہ حنفی

اسدول عقائد

کے سوانح

ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسایل کا اسرار اور مصالیح پیمانی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں یعنی انہیں کوئی سراور مصالحت نہیں ہے، مثلاً شراب خواری یا فسق و فجور صرف اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال بُرے یا بھلے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

۱۰ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا ہننے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے میں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاویں اور دوسرے امور کے فقہ میں پائی جائیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی نیزہ اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصلح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ پوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الہامیہ بن گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔

فَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ روزہ۔ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جہاد۔ کی نسبت فرمایا حتی لا تكون فتنۃ۔ اس طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً ماری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جقدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام ظاہری نے جو جہاد اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جبکا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہد انہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے، امام محمد نے بھی کتاب حج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکم پر مبنی ہیں۔ جبکہ تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔
اس دعویٰ سے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی
انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جبکہ عقل سے
بعید ہوں اسی قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے۔ زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابوحنیفہ سے مرجح
ہے جبکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اسکی صحت
کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر نقشبندی احکام ہیں جنہیں عقل و قیاس کو
داخل نہیں۔“

بخلاف اور مہمصر و کئے امام ابوحنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب
سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے
ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابوحنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ممارست نے
انکی توت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے انکے معرکے رہتے تھے
عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی انکے مقابلہ میں انہیں اصول سے
کام لینا پڑتا تھا۔ اور تنازع فیہ مسنون میں مصالحو و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس
غور اور تدقیق و تیشق و حمارت۔ سے انکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر سکہ اصول عقل کے
مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسایل میں بھی وہی

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی کبھی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اسمین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مباح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہو گا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے؟ (یعنی خصوع۔ اظہار تعبد۔ اقرار عظمت الہی) دعا اور اسکے حاصل ہونے میں کن افعال کو کن نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ انکے نونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن انکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اسمین کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں کھتو تھے اسلئے تمام مجتہدین نے انکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابوحنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اور ایسے پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا اور حقیقت انکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقراء عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قرأت۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقراء عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی میں اور خود شائع۔ نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور ایسے نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابوحنیفہ انکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ ادا کر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی میں (مثلاً ادا عظیم ادا اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کسی جاے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے اس میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں و چرچوں پر نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور احسان ہے۔ اس لئے زکوٰۃ کے مصنفین وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمدردی اور احسان کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ مقرض۔ مسافر۔ غازی۔ مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اس لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصروف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے لوازمین لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ یقیہ صفحہ ۲۳۸) نزدیک سے قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہاء حنیفہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر تقنات وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہتے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جس میں امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ مختلف ہیں یہ کہ چاہے پاپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے امام شافعی کے نزدیک ”قیمت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شافعی نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالِح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقده زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالِح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲۱) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ نسبت تمام اوفقیوں کے نہایت آسان اور سیر التعمیل ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سیر التعمیل

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اسمین عبادت شاقہ نہیں ہیں۔ اُس کے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اوفقیوں پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعر اور اور مصنفین اسکو ضرب القتل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ یہ موقع پر اسکا استعمال کیا اور کما ع چون خصمتہ ہے جو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اسکے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کاکوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور غیر تعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب اجنایات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اسکے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اسقدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا۔ قطع بینی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جنکے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و شایستگی کے کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکام

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربیع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جاہی	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	نادان سچے پر قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - ہے -	کفن چور - پر قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	زوجهین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چراغے تو قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	بیٹا - باپ کا مال چراغے تو قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - ہے -	قرابت قریبہ والے مثلاً - چچا - بھائی وغیرہ پر
	قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیا - انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع ادسکا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - ہے -	غیر مذہب والے جو متا من ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں -
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے -	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں -
اور ائمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے -	لکڑی - یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا -
فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباحہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -	

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کہہ سکتے ہیں جسکی بابت یہ
 کیجاے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ۔ کے احکام نہایت آسان اور سہل ہیں۔
 مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُپلون کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔
 اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپلون کی آگ سے پکائے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ
 کلہنج بلور۔ عقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے۔ پشمینہ۔ سمور۔ پوستین وغیرہ کا استعمال
 ناجائز ہے اور اسکو ہنجر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو
 اُنکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیعت و اشتریت۔
 کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔
 سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور
 سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی

وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ
 کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ مستمد اور تہذیب یافتہ ملک
 کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے منضبط تھے۔ نہ دستاویزات وغیرہ
 کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضایا اور دلائل و شہادت کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔
 پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین
 انکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

تیسری صورت

فقہ حنفی میں
 معاملات کے
 متعلق جو قاعدے
 ہیں نہایت
 وسیع تمدن کے
 موافق ہیں۔

کو قائم رکھنا چاہا جس کا منشاء وہ زہدانہ خیالات تھے جو علماء مذہب کے دماغوں میں جاگ رہے تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء پر طعن کیا ہے کہ ”ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اسکی حدود اربعہ دکھائی جائیں۔ حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا“ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام لڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں انکے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی۔ ہبہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں کہتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شجرہ۔ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نیچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف اور پیچ در پیچ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں حقوق کی تجدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام قائم رہنا آسان نہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ۔ امام شافعی سے مخالف ہیں۔ موزن بن خلزون نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ فرمائیے کہ لایٹر کلاہ۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم نے مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن حیرت کی ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اُسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض اور میں مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج ہند سے ہند ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بہتوں نے اپنی کتاب یونٹنی میں لکھا ہے کہ روس لاکے بوجہ قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں۔ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بوجہ قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسی قدر اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح وازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے
 ”جماعتوں کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جن
 مقنن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ ثناء
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود ادا سکے
 ہر ماہ مسائل بتا دیئے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُس پر احکام تفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقنن کا کام تھا۔ شارع کا کلام کہیں مجمل واقع
 ہوا تھا کہیں محتمل المعین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاص کر جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر گھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالات کے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریح کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سیرح
 انکی ہم سہی نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر تفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ

تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج

کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جسکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر

نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور فلاسفر بنتہم نے کتاب یوٹلیٹی میں محرمات کی حرمت کے

جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور

قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔

لیکن جو جزئیات نظر ہر شخص کے ذہل میں نہیں آتیں۔ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں میں حرمت

بازنما کا مسئلہ ہے جو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الآرا مسئلہ

ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے

کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے

اسکو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے

لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگلی دلیل ہے کہ زنا ایک

حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابوحنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔

اُنکے نزدیک مفارقت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہوا کے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اسکے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بیان نقلی بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم باشان ہوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاذ نکاح
میں اختیار

اس اختلاف کی اصل بنیاد عورتوں کے حقوق۔ کیسکہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور انکے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے یہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بہت سے امور میں جسے عورتوں کا کم رتبہ ہونا ثابت

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ۔ امام ابوحنیفہ نے تمام مسائل
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اہل فہم کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ کے نزدیک نکاح۔ طلاق۔ عتق۔
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اُسطرح معتبر ہے جس طرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں اُن بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہوں۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جس طرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت منصب قضا پر مامور
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت تنازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جو بکا اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار رکھنا نہایت ناانصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابوحنیفہ اُن سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعی کو لا نکاح الابولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کثیرین

الثیب احق بنفسها من وليها والبر تستأذن فففسها۔ موجود ہے۔ لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ صرف قضاے شہوت کا ایک ذلیقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقہ انعقاد۔ تعیین مہر۔ ایقاع طلاق۔ نفاذ و طلع۔ کے جو قواعد قرار دئے ہیں ان سب میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

عقد نکاح کا
استحکام

اسباب میں سب سے مقدم انکا یہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامتہ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے۔ طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اسکا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رحمت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصل کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز ناچاہے تو باز آسکے۔ اور ستم بھی ہے کہ بانائے۔ اس وسیع مدت میں ہی اگر اصلاح و آشتی کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جاوے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اسکو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گزارہ اور سیر اوقات کیلئے اسکو تکلیف نہ اٹھانی چڑے۔ اور ہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے مختلف ہیں۔ ہم انکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا متم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اسکے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

<p>۱ امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔</p>	<p>۱ جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔</p>
<p>۲ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔</p>	<p>۲ ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اسکا مرتبہ عاصی ہے۔</p>
<p>۳ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہتہ بھی مہر ہو سکتا ہے جبکا نتیجہ یہ ہے کہ مرد و بیرونغی بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جرأت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اسکے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔</p>	<p>۳ مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جرأت نہ ہو۔ کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و نیکو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔</p>
<p>امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔</p>	<p>۴ غلوٹ صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے</p>

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں وطی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہار نیاہی کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجائے تاکہ رجعت باوہنی مسامحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق باہن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک انکی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی

امام شافعی کے نزدیک حرام ہی۔ گویا وہ باہنہ ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقرار و اظہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استنشاء کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد مرتب ہونیکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قدیم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اہل حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہان اور ایمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔

صیرج غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اسباب میں تو سب ایسے متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اوسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اُس جہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مرد اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اُس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بیکہ شرارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور چھوڑ چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صیرج نا انصافی ہے۔ کہ عورت میگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اسکے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضامندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قواعد سے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے نے بخلاف اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جنکی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضل امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اسلئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مضموم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہے۔

تکلیف وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۲۷) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیوں یعنی اُن لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

جو تہی خصوصیت
ذمیوں کے حقوق

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اسکے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اسلئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابوحنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکم ان رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر قزمین آباد ہیں اور ہیں۔ اسلئے اگر انکے حقوق کی واہمی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دینا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاصکر ہرون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اسکے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باخطا سے لازماً آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

مذکورہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ انکے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق بچر م

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔
 حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
 سے کہ وہ اس مسئلہ کو بد نما کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
 طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شہر انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ گدا۔ مقبول و مردود کا
 ایک رتبہ ہے۔ بے شہر یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اُس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام
 کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اُنے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علیؓ کا قول ہے منک انت لہ ذمتنا
 فدا مہ کد منا و دیتہ کد تینا ”یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اُسکی دیت ہماری دیت ہے“
 حضرت علیؓ پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا۔ عبید اللہ جو
 حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
 جو کافر تھے اور جن پر انگوشہ تھا قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
 مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں راسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
 عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
 تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اُن سے اسی شرح سے
 ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے
 اُسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی۔ مجلس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزئیہ کا باقیدار ہو کر مر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائینگے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اسکی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جا سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجد و زمین بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالار اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی عانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دئے ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ بجز اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہونگے۔

اب اسکے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسایل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گوجر اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا ہوتا ہوم قصاص سے بری ہے گاصرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف۔ تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں چھٹی بار لے جاوے ہر بار اوس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور بوڑھے۔ آندھے۔ پاہیج۔ مفلس۔ تارک الدینا۔ تک اُس سے معاون نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ ہنے پاوے۔ خراج جو ان حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر صاف ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو ذیقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہے ہیں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عالم سجد و زمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُسکو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود و حکومت میں کمین اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اُسکے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائیگا۔ یا حکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا عمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ نہ سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں اسلئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہم سہمی نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں۔ ہتھیار نہ لگائیں۔ زنا نہ پہنیں۔ آگ کے گہروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بی رحمانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باز نہیں

اور ایسے زین پر سوار ہون جکی شکل ہتیلی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سوانی میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولبی ٹوپیان اوڑھیں۔ اور انکے زین کے آگے گول لکڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوہ پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اسکی وجہ خود حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمر کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی مختصر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمر کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قوی امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانین لکھا ہے کہ ”وہ جاڑوں میں دہوپ کھانا چڑھائیں گہوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں“ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہونے دین۔ اہل عجم مانا اسلام سے پہلے زنا را باذہتے تھے۔ لمبی ٹوپیان اوڑھتے تھے۔

۱۷ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتاب سراج میں لکھے ہیں ۱۲۷ خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو اسی قسم کی ٹوپیوں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا جسکی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

انکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمر نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسف نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابوحنیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن انکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھی اور ناقوس کی صداؤں سے انکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند دن وقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر ذمیوں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خون جاتا تا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں ایسے کا اختلاف ہے۔ اونہیں امام ابوحنیفہ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً منایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔

نص۔ کا لفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نصی کہے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجون خصوصیت
فقہ حنفی کا
نصوص شرعی
کے موافق
ہوئے۔

موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسایل نہایت کثرت سے ہیں۔ جبکہ مختص سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں سکتا۔ اگر چند مسایل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو یہ لگانوں کو اس سوزن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسایل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسایل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسایل فقہ میں ایسے کو مختلف الارا کر دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک وہ قابل احتجاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال مزنی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسما والالفاظ۔ وغیرہ۔ انہیں جرح و تعدیل کے متعلق ایسے کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ اکثر جرح بہم ہیں اور جن جرحوں کو غسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدمائے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بے غم یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آتیں۔ علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسایل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جسکو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا مدار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُسکا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے نہایت مسائل میں۔ اسلئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل۔ خصوصاً قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو ہمارے مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتماد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتماد کا مدار زیادہ تر تہنابا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا انحصار نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض لغو اور بے سہرا ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُسوقت بڑے بڑے محدثین انکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جنکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جنکی نسبت امام احمد بن حنبل لکارتے تھے کہ میں نے اُن سے بڑھ کر

اس بدگمانی کی توجیہ کی فقہ حنفی کے متعلق حدیث کے مخالف ہیں

کسیکو حافظا العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابوحنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ یفتی بقول ابی حنیفہ یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابوحنیفہ کے پیرو تھے۔ خود لکھا قول ہے قداخذنا بالکثر اقولہ امام طحاوی جو حافظا الحدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابوحنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابوحنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھ کو اُن سے تو ارد ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہمزمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ ظہری۔ ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظا الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابوحنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد حنبل میں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“ امام احمد حنبل سب سے مسائل میں امام شافعی کے مخالفت اور امام ابوحنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جزئیات جو بڑے اہمات فقہ کے متعلق ایک سو چھپیس مسئلوں میں اُنکو امام ابوحنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ خود وہ سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ انکے مسائل عموماً امام ابوحنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعۃ منی لابی حنیفۃ۔ یعنی بخدا کی قسم سفیان۔ مجھ سے زیادہ ابوحنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابوحنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابوحنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابوحنیفہ کے رو میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کہ روایوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف متاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطای امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رو میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے تترسئلون میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہل بسم اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک توریث ذوی الارحام۔

۱۰ اس قول کو حافظ ابوالمحسن نے قلاب العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیرہ مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی جرتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراء ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں۔ امام بخاری کی جزو القرۃ ہمنے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سُنوں میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور امام ابو حنیفہ۔ کافتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔ قوت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے وَاذِاقُوا الْعَذَابَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْضُّعُفَاءُ۔ امام بخاری جزو القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزو القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گذرا ہوتا تو ہموں کو ہلکا سا شکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم انہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو صریحی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے
 جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جب امام والا فضالین کے تو تم
 آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی
 انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے بنیذتر سے بشرطیکہ مسکرت نہ ہو۔ وضو جایز ہے۔ امام بخاری
 اسکے خلاف ترجمہ الباب باندہ ہے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں
 اور جامع صحیح میں باب باندہ ہے کہ ”امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ نماز خواہ
 جہری ہو یا سری۔ قوت واجب ہے“ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”کوئہ
 والون نے حضرت عمر کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے انکو معزول کر دیا۔
 اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کوئہ والے عمار کے بھی شکاکی ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں
 آتی۔ حضرت عمر نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا وادسد
 میں انکے ساتھ رسول اللہ کی سہی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا
 تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا“

اس حدیث سے قوت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین
 کی ہیں ان سے اگر ہزار وقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اسکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے
 کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت - وجوہ استنباط طرق استدلال - تمام صحیحین کے نزدیک - متعزیزین اسلئے مسایل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً -

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں - ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور واجب العمل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دئے ہیں - قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم اُنکا استقصا تو نہیں کر سکتے - البتہ مثال کے طور پر متعدد مسایل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام جمالی خیال قائم ہو سکتا ہے -

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں - امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں ^{باب الطہارۃ} یعنی نیت اور ترتیب - امام مالک بجائے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں - امام احمد حنبل - کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے - اور اگر قصد اَنہ کما تو وضو باطل ہے - ^{فرائض وضو} امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں - اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا تو آیت میں کہیں وجود نہیں - ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے - لیکن علماء عرب نے اتفاقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں -

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں - لیکن انصاف یہ ہے کہ اوں کا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں - بڑا استدلال یہ ہے کہ ^{وَجُوهَا كَمَا دَرِين حَرْن فَاتَعْقِب كِلَيْهٖ} ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک رکن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اسکی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیلین جس رتبہ کی ہیں خود ظاہر ہیں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابوحنیفہ۔ کا قول ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی۔ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَ امْرَأَتَهُ فَكُلُّكُمْ نَجَسٌ وَإِنَّمَا تَغْتَمُّونَ إِذْ جِئْتُمُ الْمَاءَ يَعْنِي اِذَا تَمَّ بِمَارِءٍ ہو۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا تنہ عورت کو چھوا ہو۔ اور گلو پانی نہ ملے تو تم تمیز کرو۔

۲
عورت کے چہرے
سے وضو
نہیں ٹوٹتا

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہرے سے جماع و مقاربت مرد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تعبیر نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا بمعنی لفظ ”مس“ جسکے معنی چہرے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ تَسْتَوِهْنَ بِ جَمَاعٍ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملاستہ کے ظاہری معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اسکو تمام مجتہدین کما یہ لفظ غایط کے معنی ہوا زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جا سے ضرور یعنی باخا نہ مراد ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص ہوا زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے۔
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیسے استدلال کیا اور اوسکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے یا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو حیثیت
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے کی محض بوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا سے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد جنہل اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً اَوْ اَمَّا عَيْنٍ جِبْ پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں
جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تلبیس تحریمیہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تلبیس کہنا درست ہے
باب الصلوٰۃ
کیسے تحریر ہو چکا
نماز نہیں۔

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرْ أَسْمَاءَ سَبَّحَهُ فَصَلِّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلیٰ پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے مؤخر ہونا ضروری ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری و جوہر کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنُ فَأَسْمِعُوا آلَهُ وَانصتوا یعنی جب قرآن پڑھا گیا ہے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے سری نمازوں میں بھی ترک قراءۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر سری نماز کے لئے تو وہ نص قاطع ہے جسکی کوئی تلویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعی نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی درجہ کی ترک قوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دین۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ نَعِيرًا لَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أُنْمُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ ”یعنی سوانے اسکے نہیں ہے کہ اگر ام کیا خدا نے تم پر۔ مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اوس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کتاب المحظورات
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گذر جائیو الا انہو۔ تو اُس پر گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابوحنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابوحنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق میں شایع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جائز نہیں۔ امام مالک۔ بل اور کمال کا کام میں لانا جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عِجِی الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کر گیا۔“ اور زندہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اسی طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر حکام کی تفریح نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مچھلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَحَدٌ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عِلْطٍ عَلَيْهِ طَبِيعًا إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَتِيئَةً أَوْ دَاءً مُسْفُوحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بَاغٍ وَعَاكِدٌ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہونی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سدر مرق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضطرب سے چھین کر نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سدر مرق کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہوتا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔

امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی مساعدت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی قوت جن چیزوں کی خصمت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جو ط بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکھی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت تنازعہ میں اگر اُس شخص کو

اس لئے کہ انکی اجازت نہیں دیکھی کہ اُسکا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے
اُسکے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور کچھ
شربت کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُسکو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی۔ اگر ظاہر یون کی طرح قیاس کے
منکر ہوتے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہوتا۔ لیکن قیاس کے قابل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی
حفاظت نفس۔ پہر حکم کے نہ مشترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

باب الجنایات

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ انکی تعبیر جس حد تک کے ساتھ
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے
راجح تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت نبوی سے اُسکی اصلاح
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کا عتاب
مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغز قبیلے تھے و دوسرے قبیلوں سے اس طرح
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے
اُسکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دو مرد کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے
قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جو کبھی طلب ہے کہ قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائیگا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صدر تو کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَاَلْقُوا بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى۔ ترجمہ ”یعنی تم مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزادوں۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیتہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شیعہ عمدا و قتل خطا کی حالت میں جائز کرنا اور اسکی مقدار مسلمان ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاةَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاةً فَلَمْ يُؤْرِ سِقَبَهُ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مَسْلُومَةٌ الْاَهْلُ۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَذِيَةٌ مَسْلُومَةٌ الْاَهْلُ وَتَحْرِيرُ قَبْرَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان ميثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابوحنیفہ نہیں احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعی وغیرو نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد قبل قائل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا جرم تفرقہ کرنا۔ ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحروب الحشر کی تخصیص سے استدلال ہے تو لاشعری یا لاشعری کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہے۔ کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شہد یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کام تکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہنچا کر کسی کو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ و الملت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطاک ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت مہتمم بالشان میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں

وراثت

اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صحیح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقہر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ

ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور

کوئی اور احکام کا وضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائداد

کسی خاص شخص کو دے جاتا تو اس کو ملتی لیکن جب اس نے کوئی بیٹ نہیں کی تو اس پر لڑکا ہو گا

کہ اس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاد کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات

رکتے ہیں وہ اسی تفاد و درجہ کے ساتھ اس کی جائداد کے مالک ہونگے۔ گویا متوفی کی میتوں

پر ایسے ہر لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔

دوسرا اصول جو پورے کمال کا نامی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم

ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود ہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ سے

رہ گئے اور اس وجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں

بڑے بیٹے کو باید اور پہنچتی ہے۔ دوسرے بہائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

ہاں صرف اولادِ ذکور۔ جاہلِ ادنیٰ مالک ہے۔ باپ بھائی وغیرہ محروم مطلق ہیں۔ لیکن اسلام نے نہایت وقتِ نظر سے ان نازک تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کو متوفی کے ساتھ ہیں۔ اور اسی نسبت سے تین درجہ قرار دئے۔ ذوی الفروض، عصبیات، ذوی الارحام۔ ان تینوں درجوں کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے اور خاص کر ذوی الارحام کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔

بَلِّغْ اِلَی الصِّبْغِ مِمَّا تَرَکَ الْاٰوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ۔ وَلَکِیِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْاٰوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَ اُولٰٓئِکَ اَحْکَمُ لَبَّصُوْهُمُ اِلَی الْعَبْصِ۔

امام ابو حنیفہ نے توریث کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے۔ لیکن امام شافعی و امام مالک نے ذوی الارحام کو سے سے خارج کر دیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک نانا پیتھیماں۔ بہانجے۔ وغیرہ کسی حال میں ورثہ نہیں پاسکتے۔ ان بزرگوں نے ذوی الارحام کو عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض و عصبیات اس کے افراد قرار دئے ہیں۔ جیسا کہ امام لاری نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک صریح غلطی ہے۔

نکاح و طلاق کے متعلق قرآن میں بہت سے احکام مذکور ہیں جنہیں سے بعض بعض میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ اختلاف الآراہین ان اختلافی مسائل میں دو سکتے نہایت متمم باشند ہیں اور ہم اس موقع پر انہیں کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک گوعورت بالغہ اور عاقلہ ہوتا ہے کسی حالت میں بغیر ولی کی ولایت کے نکاح نہیں کر سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنے نکاح کی آپ مختار ہے اس دعویٰ پر دونوں طرف سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ احادیث کی بحث کا

تو محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب اللم میں بڑے شہود سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَأَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تَرَجِمَهُ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اسباب سے نزو کو کہہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ مِّنْ أَوْلِيَاءِ نِكَاحٍ سَخَطِمْ۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نزو کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاءِ نِكَاحٍ کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان منزل کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جائیکے بعد اس کو نکاح نامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اس نے طلاق دیدی۔ اب میں کہی اس سے نکاح نہونے دوں گا۔ اسپر یہ آیت اتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگر ہم نے خود انکی کتاب میں اس کو تصریحاً نہ کیا ہوتا تو ہر کس مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہر کس اسپر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو جسکے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَّقْتُمُ مِّنْ شَوْهَرُونَ کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ مِّنْ أَوْلِيَاءِ مِّنْ شَوْهَرُونَ کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیاء اہل اہم اور عورتوں کو نکاح سے نہ روکو، اس عبارت کی بے ربطی میں کون شہر کر سکتا ہے؟۔ شرط میں تو شوہر ہون سے خطاب ہو اور جزا میں ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کوئی نسا طریقہ کلام ہے؟۔ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ معنی تسلیم کر لیں۔ تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق ہی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُنکے ہم بستریہ چلی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جانے پائے۔ اس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بڑی رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے شوہر جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں۔ تو انکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر ہون سے (یعنی جنکو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید سنکھن کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اسطر طلاق

دینا جایز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق مرتان فامۃ الکرۃ بمعروف اوستریح باحسان۔ یعنی طلاق دو بار کر کے ہی ہو یا تو پہلائی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر کیا بہترین طلاق دینا شرعاً جایز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اسکا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جس کا یہ موقع نہیں بلکہ مالائیہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جائیداد بٹھ کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اسکا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ انکے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے پیر نہ تھے۔ اسلئے انکے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف امکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود انکے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطناً نافذ ہونا قتل۔ بائٹھل۔ تنجیح محرمات میں حد کا نفاذ نہ لانا۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے اور بھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد سمیع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحب لاسے ہونا ممکن ہے وہ امام صاحب اس حد تک صاحب لاسے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور اساتذہ کی تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابوحنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابوالمحاسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ نامتو رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگردوں اور اوتند خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا اکا زامہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک اور مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات صرف امام ابوحنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک جمالی خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حنفی کی خوبی اور عمرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^{۵۱} تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے۔ کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابوحنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابوحنیفہ کیونکر غلطی کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زایدہ جحفص بن غیاث جان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن عن لفت و عربیت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اسکو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابوحنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے اہل مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے“ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں منسرف ہوئے۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحوں میں دیکھو ۱۲۵ ہمارے زمانہ کے کافرظنون کو اس روایت سے تعجب ہو گا اور وہ اسکو حنفیوں کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسما و اللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابو یوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہادِ فقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح اونکے بھی ہزاروں لاکھوں مقلدین جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات سخا کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی بڑے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیضِ صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً سیکو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہوگا اور یہ تعجب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا سے خود شہرت عام کہتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہیں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی یہ بیت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دوں گا۔

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوینِ فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابو یوسف - زفر - اسد بن عم - مانیہ الازومی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - نجیب بن زکریا - جہان - مندل - چنانچہ ان لوگوں

۱۵ ابن لوگون کا ذکر اس حیثیت سے موزع خطیب نے قاضی ابو یوسف کے تہذیب لکھا اور ایک مختصر تاریخ بغداد - قاضی ابو یوسف

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو
حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے
دو بابچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ انکے
بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، ابو نعیم
نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی
وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو انکی درس کا وقت تھا سفر
تک برابر کھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایسے حدیث عموماً لکھا کرتے
تھے کہ یحییٰ جسکو جوڑ دیں گے ہم بھی جوڑ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ مساریت
یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔
اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر
کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی
کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قالہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

محدثین

۱۰ فتح المغنی و جہاہ مغنیہ ۱۲ ۱۱ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۲ ۱۳ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دو بابچہ ۱۱ ۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان و کعب بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہے یفتی بقول ابن حنیفہ وکان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی وکعب امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان ہی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۹۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۸ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسما واللغات میں انکا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے وہ امام حکی امامت و جلالت پر ہر باب میں عمداً اجماع کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جبکی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکا امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اس موقع پر موجود تھے بولکہ کیا غضب سے! عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جنہیں سے ہزار سے روایت کی صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکرے دون حدیثیں مروی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اسقدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امرا و مصلحین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہرون الرشید - رقمہ گیا۔ اسی زمانہ میں عبدالعزیز بن المبارک بھی رقمہ پہنچے۔ انکے آئینکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دورے اور اسقدر شکامش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہرون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غزفہ سے یہ تماشادیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا۔ "خراسان کا عالم آیا ہے جسکا نام عبدالعزیز بن المبارک ہے"۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہرون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھکو حاصل ہوا امام ابوحنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ اغنا ثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائرنا ۱۴۷ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابوحنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک علم آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابوحنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جنہیں سے ایک یہ شعر ہے

سلامت ابا حنیفہ حین توی و یطلب علمہ لجر اغزیراً

۱۴۷ تاریخ بن خلکان - ترجمہ عبدالعزیز بن المبارک - ۱۲۵۲ تہذیب التہذیب حافظ بن جوز - ترجمہ امام ابوحنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقامِ حیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ص ۱۸۱ کو ان کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ احمد بن کھلاتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور ان کے طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدین جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں کہا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا، صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احد الفقہاء الکبار والمحدثین الاثبات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک انکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ مدونِ فقہ میں امام صاحب کے شریکِ اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ میں برس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ مدونِ فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول حسن شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ بن معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے انہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

مدین میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۱۸۲ء میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد حنبل کو انکی شاگردی پڑھنا پانچواں جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے تہذیب کرتے تھے یہ حدیث مجھے اس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اسکا مثل نہ دیکھا ہوگا۔^{۱۵۱} یحییٰ بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دون اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کان یفتی ہتول بحنیفۃ وکان قد سمع منہ شیئاً کثیراً۔^{۱۵۲} علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔^{۱۵۳}

۱۵۴ء میں وفات پائی۔

۱۵۱ تہذیب اللیغ سارو اللغات علامہ نووی ترجمہ وکیع بن الجراح۔ ۱۵۲ تہذیب اللیغ سارو اللغات۔ ۱۵۳ حافظ علیہ السلام کے قول میں شیئاً کے بجائے شیئاً کا لفظ ہے جو صحت اور صحیح اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (دیکھو عقود البیان خانقاہ فیصل اول)

یزید بن ہارون

فنِ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانو سے شاگردی لے لیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ مدرس میں شریک تھا۔ لوگ تخریج کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجموعہ میں ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فنِ حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظین جہان ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے افعال و عادات سے پر قیام کرنا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ ”میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسیکو بڑا نہیں پایا“ ۵۴ ۵۵ میں پہلے ہوئے اور ۲۰۶ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۵۴ تہذیب الاسما والصفات نووی ترجمہ یزید بن ہارون - ۱۲۵ تہذیب الاسما والصفات - ۱۲

۵۵ تہذیب الکمال حافظ مزنی ترجمہ امام ابو حنیفہ - ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور بااخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو، حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۷۷ھ میں ہارون الرشید نے انکا مشہور سکرانکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاہ تھے اور قضا کا تمام شہرہ انکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراجعہ میں آئیں تو انکو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب انکے فیصلے دیکھے تو اعتراف کیا کہ حفص کے ساتھ تائید الہی ہے۔

۱۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قوفہ میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۷۷ھ میں الاعمال ترجمہ حفص۔ ۱۷۷ھ میں ابوہریرہ ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۷۷ھ میں ابوہریرہ ترجمہ حفص بن غیاث۔

ابوعاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے۔ مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارما اور متورع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھکو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی“

انکا لقب۔ نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت سے ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کرونگا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل ارسوت سے یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختصر شاگردوں میں تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صرف فقہ بنے۔
۲۲ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے اہل اعلام الثقات

بہت بڑے نامور محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالامال ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں، بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین۔ علی بن

المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے

قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافرتیں طے

کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور

ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفیذ ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے

اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت

ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۱ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطائی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہا اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے تعلق اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقۃ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام اہل کتب کے مستحق تھے۔ محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“^{۵۲}

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور سبقت و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اسپر کنکری پھینک کر کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“۔ اسپر عجیب اثر ہوا سبقت و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جازی تھا۔ برس دن کے بعد کُل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“۔ یہ امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ زہبی

اور دیگر مورخین نے جہاں انکے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاکردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز نمبر تھے۔ ۶۰ امین وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین - حمزہ بن حبیب الزیات - ابراہیم بن طہمان - سعید بن اوس - عمر بن مہیون - فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام میں خدا کی توفیق سے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسبقہ فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایف اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصارت ملتا ہے انکے مورث اعلیٰ سعد بن جبثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

بسر کرتے تھے۔ یہ اللہ عزوجل کے ہاں اللہ عزوجل میں بمقام کو نہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہوئے اور وہاں سے زبردستی اٹھالائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابوحنیفہ کو خدا نے نذوق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی پس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابوحنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اسکی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کدیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کنا۔ اسید طرح برابر انکو مدد دیتے ہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور اُستاد وقت بن گئے۔

تحصیل علوم کے سلسلہ

قاضی صاحب نے امام ابوحنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اسانڈہ تحصیل کی۔ اعمش بن ہشام بن عروہ۔ سلیمان بن تمیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے مغازی و میر طرہی۔ محمد بن ابی ہلیلی سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ اساقوی دیا تاکہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبدالبر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے:۔
 امام ابو حنیفہ جب تک زندہ ہے قاضی صاحب انکے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے
 رہے۔ انکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۹۴ھ
 میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اسی عہدہ
 بحال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے انکی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک
 اسلامیہ کا قاضی القضاة مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اسوقت تک اسلام کی تاریخ میں کسیکو
 نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب
 نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہ تر قضا میں جو ترقیاں کیں انکی تفصیل خود انکی لایف
 لکھی جائے تو لکھی جاسکتی ہے۔

عمدہ قضا۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔
 محمد بن سماعہ کلایان سے کہ مرتے وقت یہ الفاظ انکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے
 کہ میں نے کوئی فیصلہ عمداً غلام واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری
 کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو
 کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھکو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور
 عمداً حق کے راستہ سے باہر نہاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دؤمندانہ تھے لیکن دولت
 کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپے کہ معطلہ۔ مدینہ منورہ کو نہ۔
 بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

وفات

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ تر فقہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ اہم مقام پر ہی تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف تفسیر مغازی۔ آیام العرب کے حافظ تھے اور فقہ اون کا ادنیٰ سی علم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں انکا تذکرہ لکھا ہے۔ یحییٰ بن عیین کہا کرتے تھے کہ اہل الراء میں ابو یوسف سے بڑے کون شخص کثیر احادیث نہیں۔ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً الحدیث۔ مرنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کہا کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحدیث۔ طیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھکو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن عیین و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں۔ اس زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو اونکا پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ خدا خواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور ائمہ بھی انکے حدت ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام اعش اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۰ قاضی صاحب کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ میں نے انکے ہم عصرانہ قابل شمارین کو دیکھا۔ انکو وہ بہر جہنم یہ یا اونکا نشانہ۔ اجتہاد کا مسائل کا اختلاف ہے۔ ۱۲۰

کثرت حدیث

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظم نے کہا ہے کہ کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر آپ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظم نے کہا۔ یعقوب! یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کا عقد بھی نہیں ہوا تھا لیکن اسکا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔^{۱۵}

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں۔ مختلف علوم میں انکی تصنیفات بہت ہیں اور ابن النديم نے کتاب الفہرست میں انکی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گزری ہے اسلئے ہم اسکے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہزون الرشید نے خراج و جزئیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اسکے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اسلئے اسکو اس زمانہ کا قانون مالگذاری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور انکے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آزاوانہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا ان باتوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت مباحثی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

۱۵ ابن خلکان ترجمہ قاضی ابو یوسف - ۱۲۷ یہ کتاب مقرر کے مطبع میرپور میں ۱۳۰۲ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ رشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرایض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جسکی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہر وہ رشید کو لکھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے زمینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار ان لوگوں میں نہوتا جو عریضت پر دہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے پد پد بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہونے پائے!!

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرایض کا
انجام دینا۔

قاضی صاحب کے سوا کسی جرات تھی کہ ہر وہ رشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے انکو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گہری ہیں۔ بعض مؤرخین جنکو طب و یابس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کو تاہ بینوں کے لئے ہوئی بس راستہ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقہ کے جو تفسیر نقل کئے ہیں جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں ان کے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

مخالفین کی
تہمت آمیز
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفین کے جوش میں تحقیق حق کی پروا نہ کی۔ یہی قتی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں کہا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی راسے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہ لیں کیا جاتا تو شیخ شخص سلطنت کو صدر ہو چکا ہوتا۔ افسوس۔ امام بقی کو بائینہ محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ قاضی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے بڑھ کر ان کے بعد محدث نہ ہیں ہو امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مسرین چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فہی مکذوبہ وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفقہ من روایات ملفقہ و لوضی ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف و محمد بن الحسن سحرًا الرشید علی قتال الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری مختلف روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو صریح جھوٹ اور سہین ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات کسی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علماء کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا آج تک

اولیت

۱۵ اس کتاب کا نام تو الی لتاسیس بمعالی ابن ادہب ہے اور اس کا طبع میرپور میں طبع ہوا ہے ۱۲

برتا جاتا ہے ورنہ ان سے چلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا“

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو سے بازو میں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا

جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسط چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

امام محمد ۳۵ھ میں ہجرت پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل

شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان

ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس

تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف

بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔

انما شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں

سندوس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہرون الرشید نے انکے

فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۸۹ھ میں

رہے گیا تو انکے بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے قریب رہنے پر ایک گاؤں ہونہاں پہنچا قضا

کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخومی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اس نے بھی

انتقال کیا۔ ہرون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ آج فقہ اور نحو و لغت کو ہم دفن کر آئے

علامہ زبیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہرون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت

جانگذاہم ریشہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے۔

قُلْتُ إِذَا مَا اشْكَل لِي الْخَطُّ وَمَكَانًا | بَايَضِحَهُ لِيَوْمًا وَأَنْتَ فَعِيدٌ

ترجمہ یعنی ہم نے کہا کہ جب تو زہرا تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیوالا کہاں سے آئیگا؟
 امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا سہرا
 کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ ۱۵۰ھ میں یحییٰ علوی نے جب علم نبوت بلند کیا تو ہزون الرشید اٹھا
 سر سامان دیکھ کر جو اس باختہ ہو گیا اور بکر صلح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور یحییٰ کے
 اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یہی صلح
 پر رضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہزون الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
 علماء نے ہزون الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے،
 لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُس کا اندازہ۔ ایٹھ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
 امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر
 رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کی برابر علم حاصل کیا“ امام
 احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
 محمد بن الحسن کی کتابوں سے،

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اور بڑے نامور علماء و معلمین پر ان کے لیکن ان سب میں
 امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس سے

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہے ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اسکا خود او کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَنْزَلَةِ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ فَأَخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ هُوَ أَوْلَى مِنْ جِهَةِ الْفَقْهِ فَلَزِمْتَهُ وَكَلَّمْتُ عَنْهُ - یعنی محمد بن احسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں اونکے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی علیٰ رتبہ ہیں اسلئے میں نے اونکی صحبت لازم پکڑی اور اون کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت انکے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آہے تھے۔ اوس وقت گھوڑے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیس وقت حاضر ہوں گا آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاگردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاگردی میں یہ لمبوا

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، آداب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ آداب و عبرت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کبیرینہ مذکورین اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ان خلائق وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی روایت لکھی ہے اس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جوش ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح حدیث کے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات، تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط - اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل - کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ بسوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمد نے قاضی ابو یوسف کی روایت سے امام ابو حنیفہ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۱۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تر مسئلہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔ (۱) جن کا ذکر بجز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمد نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابو حنیفہ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے متنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسف و امام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حقیقہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہار نے اسکی شرحیں لکھیں جن میں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمد۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد دینہ منورہ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر۔ امام مالک سے موطا۔ چڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جدا تھا۔ بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوحنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آ کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابوحنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ۔ والوں کا اختلاف بیان کر کے۔ حدیث۔ اثر۔ قیاس۔ سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ بے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے نطن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر رکھوا کر ہزون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہزون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اسکی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ۔ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جرجانیات۔ رقیات۔ ہزونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحجج کا ذکر اور پوچھا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زین

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توغل رہا اور ایسوجہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زین صاحب الاری نقۃ مامون^۱۔ بعض لوگوں نے انکی تصنیف بھی کی ہے لیکن وہ بہم ہے اور قابل اعتنا نہیں۔

انکو خاکسکر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اکتیس اصحابی و کعب بن الجراح۔ جنکا ذکر اور پندرہ چکا ان سے استفادہ کرتے تھے۔ قضا کا عہدہ ہی انکو ملا تھا۔ ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۹ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوئٹہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابوحنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟ فرمایا کہ ”وَالْعَدَامُ أَبُو حَنِيفَةَ كِيَاكِي تَحْرِيْرُ كُلِّ فَنِّ عَرَبِيَّةٍ بِرَبَّارِي هَيْءَ“۔ ائمہ میں وفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابوحنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجھکو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام اعمش و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاق حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ بن جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلب بند نہ کرو، علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

حبان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مداح تھے۔ ۱۶۲ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو منیر الجواہر المفیدیہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۰

مسئلہ

جہان کے بھائی تھے۔ امام اعظم و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و عامر ماحول۔
 و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متورع اور پرہیزگار تھے۔ ۶۸ء میں انتقال
 کیا۔ انکے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
 اسکے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ دو شعر یہ ہیں

انقلب فی فراشی اسرقاً
 قد جری فی کل خیر سبقاً

فاذا اذکروفتدان انجی
 واخ اخی آخ مثل انجی

تبا لخر

دریاب کہ لعل گہر افشاندم در منتم

افسانہ یاران گہن خواندم در منتم

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی

